

لَوَّاح

ایک شاہکار اور مکمل ترین اردو ترجمہ

مُصَنِّف

مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی

— مُترجم —

سید فیض الحسن فیضی

تصوف فاؤنڈیشن

لاہوری ○ تحقیق و تصنیف و تالیف و ترجمہ ○ مطبوعات
۱۲۴۹ھ این سن آباد — لاہور — پاکستان

بہ واحد تقسیم کار : المعارف ○ گلچن بخش روڈ ○ لاہور

فہرست

پیش لفظ	ارشد قریشی (مدیر)
دیباچہ	نور الدین عبدالرحمن جامی
تمہید	نور الدین عبدالرحمن جامی
لائحہ اول	یک دل و یک رونی
دوسرا لائحہ	تفرقہ و جمعیت
تیسرا لائحہ	حاضر و موجود
چوتھا لائحہ	فن و بہت
پانچواں لائحہ	جمال و کمال
چھٹا لائحہ	کیف و جذب
ساتواں لائحہ	لذت حضور
آٹھواں لائحہ	قربت حضور
نواں لائحہ	فنائے فنا
دسواں لائحہ	توحید
گیارہواں لائحہ	ہوا و ہوس
بارہواں لائحہ	وہم و ہوش
تیرہواں لائحہ	حقیقت حق
چودھواں لائحہ	معنی وجود
پندرہواں لائحہ	صفات و کمالات

کلاسیک اور اہم کتب تصوف کے مستند اُردو تراجم

جمہ حقوق بحق تصوف فاؤنڈیشن محفوظ ہیں © ۱۹۹۹ء

ناشر	:	ابونجیب حاجی محمد ارشد قریشی
	:	بانی تصوف فاؤنڈیشن - لاہور
طابع	:	زاہد بشیر پرنٹرز - لاہور
سال اشاعت	:	۱۴۲۰ھ — ۱۹۹۹ء
تعداد	:	ایک ہزار
قیمت	:	۷۵ روپے
واحد تقسیم کار	:	المعارف - گنج بخش روڈ - لاہور، پاکستان

۰۔ ۱۱۔ ۵۰۶۔ ۹۶۹۔ آئی ایس بی این

تصوف فاؤنڈیشن ابونجیب حاجی محمد ارشد قریشی اور ان کی اہلیہ نے اپنے مرحوم والدین اور محنت جگر کو ایصال ثواب کے لئے بطور صدقہ جاریہ اور یادگارِ محرم الحرام ۱۴۱۹ھ کو قائم کیا جو کتاب و سنت اور سلف صالحین بزرگانِ دین کی تعلیمات کے مطابق تبلیغِ دین و تحقیق و اشاعت کتب تصوف کے لیے وقف ہے۔

تصوف فاؤنڈیشن کی تمام کتابیں ضروری و معنوی محاسن کا شاہکار ہیں

سولہواں لائحہ۔۔۔۔۔ اسمائے ذات
سترہواں لائحہ۔۔۔۔۔ اُحدیث و اُحدیت
اٹھارہواں لائحہ۔۔۔۔۔ جوہر و عرض
انیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ صفات و موصوف
بیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ مظاہر و اعتبارات
اکیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ ذات و تقیدات
بائیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ وجود و اعتبارات وجود
تیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ الوہیت و ربوبیت
چوبیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ عین حقیقت یا ہستی مطلق
پچیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ حقائق و مظاہرات
چھبیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ کل یوم ہونی شان
ستائیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ ظاہر و منظر
اٹھائیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ ہستی و عالم ہست
اتیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ ذات و مظاہرات
تیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ خیر و شر
اکتیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ وجود کی صفت علم
بیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ کلیت و مطلقیت
تتیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ ذات و آثار ذات
چوتیسواں لائحہ۔۔۔۔۔ تجلی ذات و تجلی صفات
خاتمہ کتاب۔۔۔۔۔ نور الدین عبدالرحمن جامی مصنف
مکاتیب لغات و اصطلاحات وغیرہ۔۔۔۔۔ سید فیض الحسن فیضی مترجم

پیش لفظ

مولدِ جام و شمسِ قلم
لاجرم در خبرِ یدِ اخبار
جرعہ جامِ شیخ الاسلامیست
بد معنی تخلصِ جامیست

مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی نویں صدی ہجری کی اسلامی دنیا کے ان علمائے
مستبحرین میں شمار ہوتے ہیں جنہیں اپنے دور کے علوم متداولہ از قبیل نحو، صرف
منطق، حکمتِ مشائی، حکمتِ اشراقی، حکمتِ طبیعی، حکمتِ ریاضی، فقہ، اصول فقہ،
حدیث، علمِ قرأت، قرآن و تفسیر اور ادب و شعر پر پوری قدرت حاصل تھی اس لحاظ
سے جامی کا دور (۸۱۴-۸۹۸ھ) تاریخِ افکار و سیاسیاتِ اسلامی کا پر شکوہ دور تھا۔
تحصیلِ علوم سے فارغ ہو کر جامی سیلاطین تیموریہ کے دربار سے وابستہ رہے۔
ان کا پایہ تخت ہرات اور سمرقند رہا۔ جامی نے خانوادہ تیمور کے حکمرانوں شاہ رخ
میرزا، میرزا بابر، میرزا ابوسعید گورگانی اور سلطان حسین بایقرا کی نگاہوں میں
اپنی علمی فضیلت اور کردار کی عظمت کے سبب جو محترم مقام حاصل کیا تھا اسے
ہماری علمی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ خاص کر اپنی زندگی کے آخری ۲۴ سال
جو انہوں نے سلطان حسین بایقرا ایسے علم دوست بادشاہ کی سرپرستی میں گزاریے،
جامی کے مظاہراتِ کمال کا وہ سنہری زمانہ ہے جو علمی دنیا کے لئے آج بھی عیش
شہت ہے۔

حضرت جامی ۲۳ شعبان المعظم ۸۱۴ھ کو فراسان کے قصبہ جام میں پیدا

ہوئے۔ والد محترم مولانا احمد بن محمد الدشتی اور والدہ حضرت امام محمد شیبانی کی نوہی
تھیں۔ حیات فانی نے ۸۱ سال تک وفا کی اور یوں زندگی کا دورِ جام ۸۱ ار محرم الحرام
۸۹۸ ھ تک چلا۔ وصال کے وقت یہ اشعار زبان پر تھے۔

درینا کہ بے ماسے روزگار بروید گل و بشت گند نو بہار
بے تیر و دیماہ و اُردی بہشت بیاید کہ ما خاک بشتیم و خشت

ہرات کے بدست نظامیہ میں مولانا جامی نے جن فنونِ علم سے کسبِ فیض
کیا ان میں مولانا جنید اصولی، مولانا خواجہ علی سمرقندی اور مولانا شہاب الدین محمد
اسلمی گرامی سرفہرست ہیں۔ یہاں سے فارغ ہو کر قاضی زادہ نے روم کے
درس میں حاضری دے کر اپنی خداداد ذہانت سے اُستاد کے دل میں گھر کر لیا اور
اُستاد نے بھی اپنے اس ہونہار شاگرد سے متاثر ہو کر یہاں تک کہہ دیا کہ ”جب
شہر سمرقند آباد ہوا ہے، مولانا عبدالرحمن جامی جیسا ذہین اور کجایع فاضل زمانے
کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔“ جامی نے علومِ اسلامیہ کے تمام شعبوں پر عبور
حاصل کر کے فارسی ادب و شعر میں وہ کمال حاصل کیا کہ حافظ شیراز کے بعد
پھر کوئی دوسرا عالم متبہر ایران میں پیدا نہ ہوا۔ حکیم الامت علامہ اقبالؒ نے
شاید اسی لئے کہا تھا کہ

نسخہ کوہین را دیباچہ اوست جملہ عالم بندگان و خواجہ اوست

ملا جامی کی روحانی تربیت میں جن اہل اللہ نے حصہ لیا وہ اپنے دور کے
متنازع صوفیا میں تھے۔ حضرت مولانا سعد الدین کا شغری (م: ۸۶۰ ھ) وہ پہلے
بزرگ ہیں جن کی نگاہِ کیمیا اثر نے جامی ایسے جوہرِ نابل کو ضیلے روحانیت
سے جگمگا کر رکھ دیا۔ خواجہ عبید اللہ اصرار سے روحانی تعلق پیدا ہوا تو اور بھی نکھر

گئے۔ انہی کی خدمتِ اقدس میں حاضر رہ کر منازلِ سلوک طے کیں اور سلسلہ نقشبندیہ
ہی کے روحانی سرچشمہ سے فیض حاصل کرتے رہے۔

آنکہ زمریت فقر آگاہ ہست خواجہ اصرار عبید اللہ است

جامی علیہ الرحمۃ کی جملہ تصانیف جنہیں مولانا عبدالغفور لاری نے لفظِ جامی کے
اعداد کے ہم عدد (۱۱۱۱۱۱۱۱) بتایا ہے، اسی سلسلہ روحانیت
کی ترجمان ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ سے ارادت
رکھنے کے باوجود ملا جامی شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی کے فلسفہ
وحدت الوجود سے بہت متاثر نظر آتے ہیں اور نقشبندیہ کے دوسرے مشائخ
کے برعکس انہوں نے اسی فلسفے کو اپنایا اور زندگی بھر اسی کی تشریح و توضیح میں
مصرف رہے ہیں۔ ”نوامع“ اور ”لوائح“ سے قطع نظر اگر ان کے ادب و شعر کا
جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی جو رنگ سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، وحدت الوجود
ہی کا رنگ ہے۔

عرفان و تصوف کے اس ضمن میں جامی کی ”لوائح“ دوسری تصانیف کے
مقابلہ میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ یہ مختصر سا رسالہ ۳۴ لوائح اور خاتمہ کتاب
پر مشتمل ہے۔ ہر لائحہ توحید ربانی اور معرفت کے سیر و سلوک سے متعلق کسی کسی
موضوع پر بڑے مؤثر اور دلنشین پیرائے میں نکاتِ معرفت کا ترجمان ہی نہیں
فصاحت و بلاغت کی جان بھی ہے اور اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ
خیر الکلام ما قل و دل۔ طہران یونیورسٹی کے مشہور اُستاد آقا
علی اصغر حکمت ”لوائح جامی“ کے متعلق لکھتے ہیں :

لوائح : این رسالہ مختصر سیت بشر فارسی مستح، مشتمل بر
مقالاتی موجز و مختصر، و ہر مقالہ، متضمن نکتہ ی است باریع اند

نکات عرفانی، کہ آں را ”لاکھ“ نام دادہ، ہر لاکھ منہتی میشود بیک یا چند رباعی غرض فیض۔

در مقدمہ آں چنانکہ شأن و عادت و مألوف جامی است بعد از ادائی خطبہ و مناجات تمہیدی آورده است و در طی یک رباعی آں را بشاہ ہمدان ہدیہ کردہ است۔

و ظاہراً این کتاب را ہدیہ بہ جہانشاہ قرہ قونیوی ترکمان کردہ باشد کہ پادشاہی عراق و ہمدان و آذربایجان اورا بودہ، ولی چون در نزد ہراتیان بہ نیک نامی موصوف نہ بودہ، اسم اورا نیادودہ یا بعد از حذف کردہ، و چون تاریخ تالیف آں قید نشدہ، بنظر نویسندہ این سطور ظاہراً باید در حدود ۸۷۰ کہ ادا ان عظمت جہانشاہ است، تالیف شدہ باشد۔

خاتمہ کتاب کے طور پر ملا جامی نے وحدت الوجود کے فلسفے کو اپنی چند رباعیات میں سمودیا ہے اور یہی ”لوائج“ کا کمال ہے جس کی ترجمانی میں میر بر علی ایس کا یہ مصرع پیش پیش ہے۔

اک رنگ کا مضمون ہو تو سوز رنگ سے باندھوں

اس کے باوجود جامی نے کھلے دل سے یہ اعتراف بھی کر لیا ہے۔
جامی تن زن سخن طرازی تا چند افسونگری و فسانہ سازی تا چند
اظہار حقائق بسخن بہت محال ای سادہ دل این خیال بازی تا چند

”لوائج“ زبان و بیان کی شیرینی اور مٹھوس حقائق کی بنا پر فارسی زبان کے رب عالیہ میں ایک حسین واکش نثر پارہ خیال کی جاتی ہے جسے رباعیاں

کی آمیزش نے اور مطبوع بنا دیا ہے۔ ابھی تک اسے کسی نے احسن طریق سے اردو کے قالب میں نہیں ڈھالا تھا۔ ہم اپنے فاضل دوست سید فیضی کے رہن منت ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو شرف پذیرائی سے نوازتے ہوئے بڑی محنت و کاوش سے اسے اردو کا پیرہن بخشا ہے۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ اس کے لئے جہاں مترجم کو ہر دو زبانوں کا بعض شناس ہونا چاہیے وہاں یہ بھی لازم ہے کہ اُسے اپنے علم و فضل، اپنے تجربے اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پر بھی اعتماد ہو کیونکہ ترجمہ کرتے وقت جن دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے اپنی ذات پر اعتماد ہونا لازمی ہے۔

سید فیضی کی اس کامیاب کوشش کے پس پردہ جہاں ان کی علمی فضیلت اور ذہانت و فطانت کا فرما ہے، ان کا شعری و روحانی ذوق بھی اس ترجمے کو عام فہم، دلکش اور سلیس بنانے میں ممد و معاون رہا ہے۔ سید صاحب کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ ملک کے ممتاز اور نامور شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے اردو، پنجابی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں کے ماہر ہیں۔ اردو، انگریزی، اور فارسی زبانوں میں ان کی کئی ایک تصانیف منظر عام پر آچکی ہیں۔ شیکسپیر کے مشہور ڈرامے ”جو کس میز“ کو بھی انہوں نے نظم معری میں منتقل کیا ہے۔ ایک ادیب اور کہنہ مشق معانی کی حیثیت سے بھی وہ مقبول ہیں۔ دینی اور روحانی حلقوں سے بھی فطری لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ سب ایسی خداداد صلاحیتیں ہیں جنہیں بروئے کار لا کر سید صاحب نے یہ گلدستہ معانی پیش کیا ہے۔ ہم اس قابل قدر کوشش پر انہیں دلی مبارکباد دیتے ہوئے ”لوائج“ کے اردو ترجمہ کو منظر عام پر لا رہے ہیں۔ یقیناً یہ لوائج کا ایک شاہکار اور مکمل ترین اردو ترجمہ ہے۔

اور اردو ادب عالیہ اور معنی ادب میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ ثبوت یہ کہ ہندی کے علاوہ اس ترجمہ کی دوسری ماہر الامتیاز فنی خصوصیت یہ ہے کہ نواح کے منشور حصہ منشور ترجمہ اور منظوم حصہ منشور ترجمہ کی گئی ہے۔ یہی اس ترجمہ کا نقطہ کمال و امتیاز ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اصحابِ طریقت اور سالکانِ راہ معرفت اس کے مطالعہ سے در دل کی کشادگانے پائیں گے اور روحانی و وجدانی کیفیت کا حظ اٹھائیں گے۔

وَمَا تَوْسِیْقِیَ إِلَّا بِاللّٰہِ

ارشاد قریشی

۲۴ رمضان المبارک

۱۳۹۹ھ — لاہور

دیباچہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خداوند! میں تیری حمد و ثناء کا احصاء نہیں کرتا اور کروں بھی تو کیسے؟ ہر تعریف تیری ہی طرف لوٹنے والی ہے۔ تیری ذات پاک میری صفت و ثناء سے بہت بلند ہے۔ تو وہی ہے جو تیری تجید تجھ ظاہر کرتی ہے۔

بارِ الہا! زبانِ قاصر ہے کہ تیرا شکر ادا کرے اور تیرے لائق حمد و ثناء بیان کرے۔ کائنات کے صحیفوں میں تعریف و تجید سے جو کچھ بھی متعلق ہے، وہ سب تیری عظمت و کبریائی کا انعکاس ہے۔ نہ تو ہم تیرا شکر ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی تیری صفت و ثناء بیان کرنے کے قابل ہیں۔ تو اپنی نوح و ثناء کے عین مطابق ہے اور تیری حمد و تائش کے گوہر آبدار وہی ہیں جو تو نے خود پر پسے ہیں۔

زوشن ہے جہاں کمالِ کبریائی تیرا، قطر ہے وہاں شیرِ کرم کا دُنب
ہم سے ہوا اکیسے حق حمد و ثناء، تعریف وہی ہے جو تجھ ہے زیب
”اَنَا أَفْصَحُ“ کہنے والے نے جہاں اپنی فصاحت کے علم سرنگوں کر دیے
اور پھر بھی تیری حمد و ثناء میں اپنے آپ کو عاجز پایا، وہاں ہر کج لچ بیان کی کیا مجال
کہ زبانِ کھولے اور پریشان گوئی بہت کہاں کہ منہ سے کچھ بولے۔ یہ ایسا مقام ہے
کہ یہاں عجز و قصور کے اعتراف کا اظہار بھی غلطی ہے اور اس سرورِ دین و دنیا سے مقابلے
کا تصور بھی ذہن میں لانا حسنِ ادب کے سافی ہے۔

میں کون ہوں کس گنتی میں ہوں اور کیا ہوں، گہی تیرے کچے کا جو میں بن جاؤں
مکن ہی نہیں تیرے کارِ رواں میں پنچوں، کافی ہے اگر باگِ جرس ہی سن لوں
خداوند! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما جو بولے حمد کے

حاصل اور مقام محمود پر فائز ہیں۔ ان کی اولاد اور ان کے دوستوں پر بھی سہولت
جنہوں نے جہد و عمل سے کام لے کر حصول مقاصد میں کامیابی حاصل کی ہے۔

پاک پروردگار! امور دنیوی میں منہک رہنے سے ہمیں نجات دلا اور اشیاء
جیسی بھی ہیں ان کی حقیقت سے آگاہی عطا فرما؛

پالنے والے! ہماری نگاہ بصیرت سے غفلت کے پرے اٹھا دے
اور جوشے جیسی بھی ہے اس کی اصلیت دکھا دے۔ یہی تھی کہ شبکِ ہستی ہم پر آشکار
نہ کر اور نہ جمالِ ہستی پرستی کا پردہ ڈال۔ مظاہرِ فطرت سے بھری ہوئی اس دنیا کو
اپنے حسن و جمال کی تخلیوں کا آئینہ بنا دے۔ ہمارے لئے اسے خود سے تعبیر
پردہ نہ بنا۔ فطرت کے ان غیر یقینی نقوش کو جہالتِ دماغی کا باعث نہیں، ہمارے
لئے آگاہی و بصیرت کا سرمایہ بنا دے۔ تیرے مشاہدِ جمال سے محرومی و بھجوری کا
سبب ہم خود آپ ہیں۔ ہمیں اس حال میں نہ رہنے دے۔ خود فریبی کے طالع
ہمیں نجات دلا اور یہ توفیق دے کہ ہم تیری معرفت حاصل کر سکیں۔

پاکیزہ دل، جان کی نیکو خواہی دے فریادِ شبی، گریہ سحر گاہی دے
پہلے تو مجھے خود سے بنا دے بیخود پھر ذات سے اپنی مجھے آگاہی دے
دنیا کو خدا یا مجھ سے بد خو کر دے اور مجھ کو بھی دنیا سے تو یکسو کر دے
دل پھیر کے ہر سمت سے یارب میرا خود اپنے ہی عرفان میں کیے ذکر دے
اللہ علاجِ غم و حزن ہو جا مجھ کو نصیب سیرِ عرفان ہو جا
کتے ہی کئے گبرِ سماں تونے کیا ہو؟ اگر اک اور سماں ہو جا
کوہن سے بے نیاز کر دے یار اور فقر سے سرفراز کر دے یار
جس راہ میں ہیں کیلے یہی راہ تیری؟ مجھ پر بھی عیاں یہ راز کر دے یار

تمہید

”کوائج“ نامی یہ ایک رسالہ ہے (یہ لاکھ کی جمع اور سبکی اس کا مفہوم ہے)۔
اس میں وہ معارف و مطالب بیان کئے گئے ہیں جو اسرار و معرفت کی تختیوں، اربابِ
عرفان کی روحوں اور ذوق و وجدان رکھنے والوں کے دلوں پر منعکس ہیں اس کا اسلوب
تحریر موزوں اور اس میں بیان کرنے اشارے نہایت لطیف ہیں۔ اُمید ہے کہ قارئین
رسالہ ہذا کے مصنف کی ذات پر معترض نہیں ہوں گے اور خوردہ گیری و تنقیص کی
باط پر قدم رکھنے سے احتراز فرمائیں گے کیونکہ اس گفتگو میں مولف کی حیثیت محض
ترجمان کی ہے اور اس کا اصل مقصد دوسروں کی بات آپ تک پہنچا دینا ہے۔

میں ہیچ ہوں جو ہیچ ہوا، کچھ بھی نہیں کیا ہیچ میزوں نے کیا، کچھ بھی نہیں
کہتا ہوں میں جو رازِ حقیقت اس میں حشر مرا کہنے کے سوا کچھ بھی نہیں

ہے فقر یہی کہ بے نشان بن کے رہے ہو عشق اگر تب بے زباں بن کے رہے
حاصل نہیں جس شخص کو اسرار کا ذوق بہتر ہے اگر وہ ترجمان بن کے رہے

کچھ موتی پر دئے ہیں نے داناؤں سے تا بات بڑوں کی بھی بیاں ہو جا
یہ پیچداں کا شجر اے معتد اے کاش کہ نذر شاہ مہمل ہو جا

لائحہ اول

یک دلی و یک دلی

اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ اس کے پہلو میں دو دل ہوں۔ وہ ذات ہے ہمتا جس نے تجھے زندگی کی نعمت عطا کی ہے، اُسی نے تیرے پہلو میں ایک دل بھی رکھ دیا تاکہ اُس ذات واحد کی محبت میں تجھے یک دلی و یک دلی حاصل ہو۔ اس کے علاوہ کسی اور سے تجھے کوئی غرض نہ ہو اور تو اپنے آپ کو اسی کی عبادت کے لئے وقف کر دے یہ دانش مندی نہیں کہ ایک دل کو سخت سخت کر کے اس کے ہر کٹھن کو الگ الگ تقلید کے حصول کے لئے آوارہ و سرگرداں چھوڑ دیا جائے۔

نُغ تیرا ہے قبلہ وفا کی جانب تن پر وہ ہے کیوں ذہنِ بے جا
بہتر ہے کہ دل کو نہ بہت روگ لگیں اک دل ہے، لگا اس کو خدا کی جانب

دوسرا لائحہ

تفرقہ و جمعیت

تفرقہ (انتشارِ طبیعت) یہ ہے کہ کئی ایک چیزوں سے دل لگا کر انسان اپنے لئے ابھن اور پراگندگی طبع کا سامان پیدا کرے اور جمعیت (خاطرِ جمعی) کا مفہوم ہے کہ سب سے قطع تعلق کر کے ذاتِ واحد کے مشاہدے میں گم ہو جائے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و متاع دنیوی کی جمع آوری ہی خاطرِ جمعی کا سبب ہے، وہ دائمی انتشار میں مبتلا رہتے ہیں اور جنہیں یقین ہے کہ دولت دنیا کا جمع کرنا موجب انتشار ہے تو وہ دنیا کی ہر شے سے کنار کش ہو جاتے ہیں۔

ہر درد کا کیوں دل ترا نہیں ہو بیکار ہے ہر کسی سے یارا نہ ہو
دل سب سے لگانے کا نتیجہ ہے خلل دل ایک کوسے کے سب سے بیگانہ ہو

نشہ ہے تو سے سر میں پریشانی کا جو کھیل بھی ہے تیرا، وہ شیطان کا
عفریت سے دانش تو انسان نہیں احساس تجھے کب ہے ہوس رانی کا

ساکنے تو ہے ہو وہ سخن لا حاصل چل را و حشا پر کہ وہی ہے منزل
ہے باعثِ تفرقہ یہ دنیا طلبی کب دولت دنیا سے کھلا غنچہ دل

مکتب میں ہے گانے کے بہر کمال تعلیم سے تو ہو بھی گیا گر چہ نہال
سُن! یا خدا حق ہے جو باقی ہے وہ ہم اللہ سے دور، وہم طبیعت سے نکال

حاضر و موجود

حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں جانتا ہے۔ کس قدر گھائے اور خارے کی بات ہے کہ تو اس کے پہرے سے نظریں پھر کر کسی اور طرف دیکھنے لگے اور اُس کی رضا پر چلنے کی بجائے کسی اور رستے پر چل پڑے۔

دقتِ سحر آیا وہ مرادِ بے جاں کہنے لگا دل تجھ سے وقفِ حیاں
صدِ حیف کہ تجھ پر ہو مری چشمِ کرم اور غنیر کی جانب ہو تو ہر دم نگہاں

ہم عشق میں تاعمر رہے گرم سفر اور منزل وصل کی طلب تھی رہبر
اک لمحہ جو دیکھ لیتے حبسِ تیرا ٹیٹھکی نہ حسینوں پر کبھی اپنی نظر

چوتھا لائحہ

فنا و بقا

خدا نے بلند و برتر کے ماسوا جو کچھ بھی ہے وہ آنی اور فانی ہے۔ دنیا کی حقیقت وہ ہے جس کا کوئی وجود نہیں اور ظاہری صورت اس کی محض ایک وہمی وجود سی ہے۔ کل اس کا کوئی وجود نہ تھا، نہ امکانِ وجود اور آج یہ قائم ہے لیکن اسے بقا نہیں۔ ظاہر ہے کہ کل اس کا کیا انجام ہوگا! تو امتیڈوں اور آرزوؤں کا غلام کیوں بنا ہوا ہے؟ جھوٹی چمک دمک رکھنے والی ناپائیدار چیزوں پر اعتماد کرنا دانشمندی نہیں! سب سے بے تعلّق ہو کر اپنے رب کا ہو جا اور سب سے رشتہ توڑ کر اُسی سے رشتہ جوڑ! وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حادثات کے کانٹوں سے اُس کی ابدیت کا چہرہ کبھی مجروح نہیں ہو سکتا۔

ہر شکل میں تجھ کو لگی ہے جو بھلی وہ جو رنگ سے جلد رو پوش ہوئی
دل اُس سے لگا جو زندہ و پائندہ ہے وہ ذات رہے گی اور ہمیشہ سے ہی

دل جا کے صنم خانوں میں شرمندہ ہے کیا عشقِ بُناں سے کوئی دل زندہ ہے
مجھ کو ہے جمالِ جادوئی کی تلاش اُس حُسن کا طالب ہوں جو پائندہ ہے

جوشے تجھے دیتی نہیں پیغامِ بقا آخر وہی لائے گی ترے سر پہ بلا
جن چیزوں سے ہوتا ہے جدا بعدِ الٹو بہتر ہے کہ جیتے جی رہو اُن سے جدا

حاصل ہے تجھے نعمتِ مال و فرزند یہ سوچ کر یہ نعمتیں تاکے تاجپند
دل جس گاہے دبر کے تئیں وہ خوش ہے دل والوں سے ہے اُس کا دل دجاں پیوند

پانچواں لائحہ

جمال و کمال

قوت و مرحمت والی وہ ذات جمالِ مطلق ہے۔ خاکدانِ وجود کے جملہ مراحل سے جو کمال آشکارا ہے، وہ اُسی کے پر تو جمال و کمال کا نظارہ ہے۔ اُسی کی ضیاء تابی سے اہل مراتب نقوشِ جمال اور صفتِ کمال سے آراستہ ہوئے۔ دانا کی دانائی بھی اسی کا اثر اور بینا کی بینائی بھی اسی کا ثمر ہے۔ وہ پاک ذات ہے۔ اس کی کُل صفات جو کلیت و کمالیت کی بلندیوں سے اتر کر جزئیت و تقید (انفرادی و اضافی) کی گہرائیوں میں جلوہ گر ہوئیں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو جزو سے کل کا راستہ پاسکے اور تقید سے مطلق کی طرف متوجہ ہو سکے اور سمجھے یہ خیال نہ ہو کہ جزو کل سے جدا ہے اور نہ تقید پر اتنا غور کرے کہ مطلق سے تیرا رشتہ ہی منقطع ہو جائے۔

نظارہ گل کے لئے ہیں باغ میں تھا دیکھ بھجے اُس نے تو یہ شوخی سے کہا
میں اصل ہوں اور گل تو ہیں میری شلغین کیوں اصل کو چھوڑ کر سوئے شلخ آیا

بیکار یہ عارضِ یہ مست و عنائی کس کام کی یہ زلفوں کی خوش آرائی!
ہر سمت فہیما بار بار ہے نورِ مطلق غافل نہ تقید سے تجھے ہوش آئی

کیف و جذب

انسان اپنے حکم سبب جس قدر کثیف واقع ہوا ہے، رُو حافی اعتبار سے وہ اتنا ہی لطیف ہے۔ وہ جس چیز کو بھی دیکھ لیتا ہے، اُس کا تاثر قبول کرتا ہے اور جدھر بھی متوجہ ہوتا ہے وہیں کارنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لئے داناؤں کا قول ہے کہ جب نفسِ ناطقہ حقائق کے اصلی اور واقعی نقوش سے آراستہ ہو کر حقائق سے متعلق احکامات کا صحیح ادراک کر لیتا ہے تو وہ خود واجب الوجود کے پیکر میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی طرح عام لوگ اس مادی شکل کے ساتھ بغایت درجہ متغیر رہنے کے سبب اور ان خاکی محبتوں سے بے حد ربط رکھنے کی وجہ سے کچھ اس طرح کے بن گئے ہیں کہ نہ تو اس کی ذات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے مابین کوئی امتیاز روا ہے۔ مولانا نے روم قدس نے مثنوی شریف میں کیا خوب کہا ہے (منظوم ترجمہ)

بن اگر بننا ہے تجھ کو فکر دوست
ماسوائے فکر کیا ہے گوشت پوست
گل تجھے بھلے تو پھر گلشن ہے تو
سوچ ہے کپٹے کی تو ایندھن ہے تو

لہذا اس بات کی کوشش کہ تیری ذات تیری نگاہوں سے چھپی رہے۔ اپنے آپ کو ذاتِ مطلق کی معرفت میں گم کر دے اور حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی جستجو میں کھویا رہے کیونکہ عالمِ موجودات کے مختلف مارج سب کے سب اسی کی شانِ جمال کے مظہر ہیں اور کائنات کی ہر شے اُسی کے کمالات کی آئینہ دار ہے۔ جوئے بندگی و عبادت

کالما یہ ہونا چاہیے کہ اُس ذاتِ واجب کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اس طرح اتار لے کہ تجھے اپنے وجود کا احساس ہی باقی نہ رہے۔ یوں تو اپنی جانب نگاہ کرنا اُسے دیکھنے کے برابر ہو گا اور اگر تو اپنی بات کہے گا تو یس کی بات ہوگی۔ مقید ایسے عالم میں مطلق کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور انا الحق کی صداؤں میں ہو الحق کے نغمے جاگ اُٹھتے ہیں۔

تو سوچے اگر گل کو تو خود گل بن جائے بیل کا خیال آئے تو بیل بن جائے
تو جزد ہے حق گل ہے اگر کچھ دن اور گل بننے کا ہو تجھ کو جنوں گل بن جائے

اپنے لئے مقصودِ دل دجاں تو ہے اور زندگی و موت کا ساماں تو ہے
پائندہ ہے تو کہ فنا دوست میں ہیں 'میں' کا مری مفہوم ہر عنوان تو ہے

کب اترے گاتن سے یہ باکستی کب ہوگی جھلکِ حسنِ ازل کی کستی
لے کاشش یہ دل ہو غرقِ نورِ وحدت چایا رہے رُوح پر سحابِ کستی

لذتِ حضور

حضور کی لذت یوں حاصل کی جائے کہ ہر وقت اور ہر حال میں یعنی آتے اور جاتے ہوئے، کھاتے اور سوتے ہوئے، بولتے اور سنتے ہوئے تجھے حق سے اپنی وابستگی کا پورا پورا احساس ہو۔ مختصر یہ کہ حالتِ آرام اور کامِ کاج کرتے ہوئے بھی تجھے ہشیار رہنا چاہئے تاکہ اس وابستگی کے معاملہ میں غفلت و لاپرواہی کا شک تک بھی نہ گذر سکے اور اس طرح تجھے اپنے ایک ایک سانس بھی حساب میں لانا پڑے گا کہ کہیں وہ یادِ الہی سے خالی تو نہیں ہے۔

چہرہ ترا دیکھے ہوئے گزرے کئی سال پھر بھی تری الفت کو نہیں خوفِ زوال
جس حال میں بھی چاہوں جاں جاکے ہوں آنکھوں میں تو دل میں بھی ہے تیرا خیال

وقت

۵

جس طرح مذکورہ نسبت کو ہر وقت اور ہر زمانے میں مسلسل آگے بڑھاتے رہنا ضروری ہے اسی طرح یہ بھی مقدم ہے کہ دنیاوی تعلقات سے علیحدگی اختیار کر کے اور امکانی صورتوں سے برارت کا اظہار کرتے ہوئے، اُس کی لذت و کیفیت میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ سخت کوشش اور لگاتار جدوجہد سے کام لے کر ذہن کو غلط خیالات اور باطل تصورات سے پاک کر دیا جائے۔ ان خیالات سے جس قدر پرہیز اور ان تصورات سے جتنا بھی احتراز کیا جائے گا اُسی قدر یہ نسبت (رشتہ رُقبتِ خداوندی) اور زیادہ محکم ہوتی جائے گی۔ لہذا اس کوشش کو بروئے کار لایا جائے کہ طرح طرح کی خام خیالیاں تیرے سینے کی مدد سے باہر خمیہ زن ہوں اور حق سبحانہ تعالیٰ کے ظہور کی روشنی سے تیرا باطن منور ہو جائے۔ تجھ کو تیری ذات سے رہائی نصیب ہو اور اپنے خانہ دل میں اغیار کو ہٹانے کی رحمت سے بھی تجھے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اس طرح نہ تو تیری ”انا“ تجھ میں باقی رہے گی اور نہ ہی انس ”انا“ کے نہ ہونے کا احساس تجھے ہوگا۔ بلکہ ذاتِ احد و واحد کے علاوہ کوئی اور ذات تیرے دل میں گھر نہ کر سکے گی۔

ملتی نہیں وحشت سے درِ دل کی گشا کتب میں گناہوں سے رہوں گا برباد
یوں معرفتِ ذات عطا کر مجھ کو! ہو جاؤں خودی و بیخودی سے آزاد

فنائنا

فنا اس بات سے عبارت ہے کہ باطن پر ذات حق کے غلبہ ظہور کے سبب ہمارے پاس اُس کی ذات کے سوا کوئی شعور باقی نہ رہے۔ اور فنا کے باقی نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عالم بے شعوری کا شعور تک بھی حاصل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ فنا کا باقی نہ رہنا بھی اسی تصورِ فنا پر مشتمل ہے کیونکہ اگر فنا فی الذات ہو جانے والے کو اپنے فنا ہو جانے کا ذرہ بھر بھی خیال رہا تو وہ مقامِ فنا پر نائنہ نہیں کیونکہ فنا کی صفت اور صفتِ کمال کا حامل مدوں حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے الگ ہیں لہذا فنا کا شعور بھی صفتِ شعور کے منافی ہے۔

جس طرح تو پاتھ ہے مشتبہ خوردی جو بھی نہ اُگے یوں تیرے خرموں پر کبھی
ہے بال برابر بھی اگر اپنی خبر پائے گا نہ تو فنا سے جڑ بے خبری

توحید

توحید یہ ہے کہ دل وحدت سے ہم آہنگ ہو یعنی ہر لوث سے پاک اور خدا بند و برتر کی ذات کے علاوہ ہر تعلق سے بری، چاہے اس میں تلاشِ ارادے کا دخل ہو یا علم و معرفت کا؛ مطلب یہ ہے کہ انسان ہر مقصد و مراد کی تلاش و جستجو چھوڑ دے ہر طرح کی معلومات و معقولات اس کی نگاہ بصیرت سے ماورا ہو جائیں اور ہر جانب سے وہ اپنی توجہ ہٹائے تاکہ خداوندِ بزرگ و برتر کے عزاوار کے علاوہ کوئی اور شعور و معرفت اس کی راہ میں حائل نہ ہو۔

توحید کا صوفی کے تئیں ہے نشان دل میں نہ کوئی اور جڑ خالقِ ہاں
میں تجھ کو بتا دیتا پرندوں کا مقام اے کاش سمجھتا تو پرندوں کا زبان

ہوا دھول

جب تک انسان خواہشاتِ نفسانی کا اسیر اور گرفتار ہوا دھول سے رہتا ہے
 اُس کے لئے ذاتِ حق سے تعلق پیدا کرنا بہت مشکل ہے لیکن جو نہی جذباتِ لطیفہ
 اُس کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ محسوسات و معقولات کے چکر سے آزاد ہو جاتا ہے
 اس طرح جو کیف اُسے ملتا ہے اور جو لذت اسے حاصل ہوتی ہے، ہر طرح کی جسمانی راحت
 اور روحانی آسائش اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہے۔ مجاہدے کی زحمت بھی اٹھانا
 نہیں پڑتی اور مشاہدے کی سرخوشی سے دل و دماغ خود ہی سرشار ہو جاتا ہے۔ مزاحمت
 اغیار کی بھی پرواہ نہیں رہتی اور زبانِ حال سے یہ ترانہ لبوں پر لہرا اٹھتا ہے۔
 میں کیا سہمی ہستی بھی تری یاد سے؟ اندوہ کی پستی بھی تری یاد سے؟
 ہیں سامنے جس کے ہیچ لذاتِ جہاں! وہ ذوقِ دوستی بھی تری یاد سے؟

دہی کشش

طالبِ صادق جب اس دہی کشش کے آغاز کو محسوس کرنے لگے جو حق تعالیٰ کی یاد سے
 لذتِ آفریں بن جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لئے پوری ہمت و
 کوشش سے کام لے اور اس کے منافی ہر چیز سے محترز رہے۔ اُسے یہ سمجھنا چاہیے کہ
 بالفعل اگر وہ زندگیِ جاوداں کا بھی مالک بن جائے اور اس نسبت کو برقرار رکھنے کی سعی کرتا رہے
 پھر اس کا یہ فعل کچھ نہ کرنے کے مترادف ہو گا اور نہ ہی وہ اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح عہدہ آ
 ہونے کے گام

چھیر ٹاپے محبت نے جو نغمہ دل پر میں خود ہوں محبت یہ اسی کا ہے اثر
 صدیوں کا چین ہو کہ زمانے گزریں احسانِ محبت کا نہ اتنے کاگر

حقیقتِ حق

حق سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت ہستی محض ہے۔ جسے زوال و انحطاط نہیں تغیر و تبدیلی سے بے نیاز، وہ کثرت سے ماوراء اور عالم ظاہری کے تعینت سے بری ہے۔ نہ اس کا پتہ، نہ نشان، نہ علم اس کا احاطہ کر سکے، نہ آنکھوں کو پہچان! چون و چرا سب اسی کی ذات کے صادرات ہیں لیکن اپنی ذات میں وہ ہر چون و چرا سے بلند ہے۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے لیکن اس کا علم دریافت میں نہیں چشم ظاہر میں نہ حسیات کہاں کہ اس کا نظارہ جمال کر سکے اور دیدِ دل میں اتنی بصارت کہاں کہ اس کے شعور کمال کو پہنچے۔ وہ تو کہ ترے صدقے ہوئی جانِ حزیں موجود زلنے میں تو ہے اور نہیں! قائم ہے تجھی سے خاکدانِ ہستی یوں تیرے وجود کا ہوا سب کو یقین

بیرنگ بہت ہے اسے دل اپنا دلبر مجھ سے قناعت کبھی رنگوں پر نہ کر
بیرنگی ہی جب رنگ کی بنیاد بنی کیا رنگ ہو پھر رنگِ خدائے بہتر

معنی وجود

وجود کا لفظ کبھی اپنے مصدری مطلب اور اعتباری مفہوم کی رُو سے کسی چیز کے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے وجود معقولاتِ ثانیہ میں داخل ہے اور خارج میں اس جیسی اور کوئی شے نہیں۔ یہ محض ایک سخن پرورانہ خوشگانی ہے جس کا تعلق صرف خیالی دنیا سے ہی رہتا ہے اور اس حقیقت کو ہمارے حکماء، دانشوروں اور محققین کی تحقیق نے بھی ثابت کر دیا ہے۔ اسی لفظ سے کبھی وہ ہستی واجب مراد لی جاتی ہے جو قائم بالذات ہے اور اسی پر وجود کی دوسری شکلوں کا انحصار ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی ہستی کے علاوہ خارج میں اور کوئی وجود نہیں۔ جملہ موجودات اسی کے ظواہر ہیں، اُسی کی ذات سے اُن کا قیام ہے اور بڑے بڑے عرفائے کامل نیز اربابِ یقین اس کی گواہی بھی دیتے ہیں لہذا لفظ وجود کا اطلاق پہلے معنوں میں نہیں، دوسرے معنوں میں خدائے بزرگ و برتر کی ذات پر ہوتا ہے۔

ہستی بقیاس و عقلِ محسوسِ قیود ہے عارضِ ایمان و حقائق کی نمود
لیکن بکاشفتِ اربابِ شہود اعیان ہیں عارضِ قہ ہے معروضِ وجود

صفات ذات

عقل و خرد کی رُو سے دیکھا جائے تو اللہ کی صفات اللہ کی ذات پاک کے علاوہ ہیں لیکن اگر اصلیت و واقفیت کی عینک سے ملاحظہ کیا جائے تو صفات عین ذات بھی ہیں۔ مثلاً صفت علم کی وجہ سے وہ ذات عالم، قدرت و اختیار رکھنے کے سبب قادر مطلق اور باحاطہ ارادہ مطلق العنان ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ صفتیں جس طرح اپنے مطالب کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جداگانہ واقع ہوئی ہیں اسی طرح یہ عین ذات کا حصہ بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کسی ایک ذاتوں کا مظہر نہیں وہ ہستی واحد ہے اور اس کے اسماء و صفات محض اس کے انداز و تصوُّرات کی ترجمانی کرتے ہیں۔

ہر نقص سے پاک ہے تیری ذاتِ کمال بیکار تھے بارے میں ہے کوئی سوال
از رُوئے خرد تجھ سے جدا ہیں صفتیں! لیکن بحقیقت ہیں یہ آئینہ حال

اسماء ذات

ذات واجب الوجود بہر طور جملہ اسماء و صفات سے عاری اور تمام نسب و اضافات سے مُبرا ہے۔ ان اسماء سے اُس کا تعلق محض عالم ظہور پر توجہ کرنے کی غرض سے ہے۔ وہ پہلی تجلی ذات نے اپنی ذات پر خود کو منکشف کیا تو علم و نور اور وجود و شہود کی صفات عمل میں آئیں علم کو جاننے پہچاننے اور خود کو پہچاننے کا تقاضا لاحق ہوا۔ نور نے ضرورت محسوس کی کہ آشکارا بھی کرے اور خود بھی آشکار ہو۔ وجود نے چاہا کہ اشیاء کو وجود میں لا کر اپنے وجود کا ثبوت دے اور شہود نے یہ صلاحیت پیدا کر لی کہ خود مشاہدہ بھی کرے اور شہود بھی بنا دے۔ اسی طرح ظہور کو جو زور کا خاصہ ہے، باطن و اخفا پر ترجیح حاصل ہے اور باطن ظہور کے مقابلے میں فی الذات اول و مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہر و باطن کو اول و آخر کے اسماء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یونہی دوسری اور تیسری تجلی کے بارے میں یا جب تک ذات باری اپنی تجلیات کا مظاہرہ کرتی رہے، ان روابط و تعلقات میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا کیونکہ جیسے جیسے اسماء و نسب بڑھتے جائیں گے ظہور ذات بلکہ اخفائے ذات بھی اسی قدر کامل ترین ہوتی جائے گی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نور کی جلوہ گری سے حجابوں میں ہے اور چہرے پر نقاب ڈالے جلوہ آرا بھی نظر آتی ہے۔ ذات مطلق اور محض اخلاص ہونے کی وجہ سے پردہ اخفا میں بھی ہے اور مظاہر فطرت کے جلووں کی بدولت ہر جگہ موجود بھی ہے۔

دلبر سے کہا میں نے کہ لے غنچہ دہن نخلوں سے چھپانہ چہرے کی پھبن
کہنے لگا ہنس کے حسینوں کے بکس رہتا ہوں نقاب میں بھی میں جلوہ نگن

بے پردہ ترے حسن کا جلوہ دیکھے ہے کون جو یوں چہرہ زیبا دیکھے
سُورج سے اُبلتے ہوئے اس چشمے کو ان ظاہری آنکھوں سے کوئی کیا دیکھے

جب روشنی سُورج کی بھرپور جاتی ہے آنکھ اس کی تمازت سے ہی چندھیاتی ہے
لیکن کوئی ابر پارہ جب اس کو ڈھکے پھر روشنی آنکھوں کو پسند آتی ہے

ستر سواں لائحہ

احدیث و احدیث

ذات کا پہلا تعین صرف وحدت اور محض امکان وجود سے ہے جو جملہ امکانات پر متعل
ہے اس میں صرف عدم وجود یا صفات کے تعینات سے بری امکانات ہی شامل نہیں بلکہ
وہ بھی ہیں جو تعینات کے دائرے میں آتے ہیں۔ ان امکانات کو عدم وجود یا صفات
کے تعینات سے اگر بری خیال کر لیا جائے اور انہیں یوں بری رکھنے والی قابلیت کو بھی نظر اندا
نہ کیا جائے تو یہ احدیت کی منزل ہوگی جو بصورتِ باطن ہوگی اور جسے اولیت و ازلیت کا نام
دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر عدم وجود یا صفات کو دائرہ تعینات میں جگہ دے دی جائے
تو پھر یہ منزل واحدیت ہوگی اور اس کا محاطہ سے ظہور، آخریت اور ابدیت اس کے لازمی اجزا
متصور ہوں گے۔ منزل واحدیت کے ان اعتبارات میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان میں ذاتِ احد
کی صفت جمع کی صورت اختیار کر لیتی ہے چاہے وہ نہ مانے میں ان چیزوں کی واقفیت کی طرف
ہی اشارہ کریں جو خالقیت اور رازقیت کے معنوں میں متعل ہیں یا ان سے محض صفات ہی کا
مثلاً حیات، علم اور ارادے کا اظہار ہو اور یہ ایسی صفات ہیں جو الہیت اور ربوبیت سے
تعلق رکھتی ہیں۔

وہ مختلف صورتیں جن سے احدیت کا تصور ممکن ہو سکتا ہے، ان اسماء و صفات
کے لباس میں جلوہ گر ہوتی ہیں تو وہ حقائق الہیت میں جاتی ہیں۔ وجود کے ظواہر کو ان صورتوں
کا لباس دینے سے کثرت کا معرض ظہور میں آنا ضروری نہیں بعض امکانات ایسے بھی ہوتے
ہیں کہ ان کے لئے ذات واحد کی صفت حیاتِ فانی کے مختلف مراحل سے تعلق رکھتی ہے
جیسے فاصلے، خواص اور تعینات جو امور خارجی کو ایک دوسرے سے تمیز کرتے ہیں۔ وہ

صور میں جن کے ذریعے ایک حقیقی ذات واحد کا تصور ذہن میں لایا جاسکتا ہے، ان امکانات کا پیرہن بل کر حقائق کو نبیہ بن جاتی ہیں۔ چنانچہ ذات کے خارجی پہلو کو ان صورتوں کا لباس دینے سے لامحالہ طور پر کثرت لازم آتی ہے۔ ان حقائق کو نبیہ میں بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ ذات باری جب واحدیت جمع کی منزل پر ان سے ہم آہنگ ہوجاتی ہے اور اس کے آثار و شئون اس میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو انہی صورتوں میں ایسی جلوہ گاہیں بننے کا امکان بھی پیدا ہو جاتا ہے جو جملہ اسمائے الہی کی مظہر ہوتی ہیں ان میں وہ امکانات شامل نہیں ہوتے جو قوت ظہور کے اختلاف کے مطابق نہ بدست ہوں کہ کمزور، غالب ہوں کہ معنوب، خود عین ذات کا جوہر ہیں۔ انہی کو جہان انسانیت میں مکمل انسان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ ایماں اور ادیان کے القابات سے نوازے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کیسے بھی ہیں جن میں متذکرہ اختلاف قوت ظہور کے مطابق جملہ اسمائے الہی کی نہیں صرف چند ایک اسماء کا مظہر بننے کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگ عامۃً اتنا کس کہلاتے ہیں۔

اسی احدیت کثرت کی رُو سے اگر اُس ذات حقیقی کے جلال و جبروت پر غور کیا جائے جو اس کے جملہ امکانات الہیہ اور کونیہ کے جامع ہیں تو وہ ہمیشہ کے لئے طبعی و خلقی طور پر ان حقائق میں جلوہ گر نظر آئے گی اور اسی کے جلوے ان میں عکس انداز ہوں گے۔ یہ حقائق اسی مکمل واحدیت ہی کے اجزاء ہیں چاہے ان کا وجود عالم ارجح میں ہو یا عالم تصورات میں ان کا رشتہ دنیائے محسوسات سے ہو کہ دنیائے فوارات سے، موجودہ زندگی سے ان کا تعلق ہو یا آخری زندگی سے، اس تمام عمل کا نتیجہ اسمائے الہی کے کمال ظہور کو ثابت کرنا ہے جو جلا و استجلا کی معراج ہے۔ جلا سے مراد اُن کے خارجی مظاہر ہیں جو ان کے اپنے اعتبارات کی رُو سے صورت پذیر ہوتے رہتے ہیں اور استجلا کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے انہی اعتبارات کے مطابق ذات خود اپنے مشاہدہ جمال میں کھوئی رہے۔ جلا ایک دیدنی اور فہمیدنی ظہور کا عالم اور ایک دکالت و علامت ہے جس طرح گل اپنے

اجزاء سے ہی مل کر بنتا ہے اور ترکیب پاتا ہے اس کے برعکس جوہر ذات کا کمال یہ ہے کہ اپنی ذات کے سوا سب سے بے غرض ہو کر خود اپنے لئے اپنے کو ذات حقیقی کے مشاہدے میں گم کر دے۔ اسے علمی اور غیبی ظہور کیا جاتا ہے۔

استغنیٰ مطلق ایسی صفت ہے جو کمال ذات ہی کی مظہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام اور کلی طریقے سے ذات واحد کے سبب احتیاجات اور احوال کو آف جملہ احکامات و لوازمات کے ساتھ اپنے تمام مظاہر میں چاہے ان کا تعلق ماضی حال یا مستقبل سے ہو اور وہ حقائق الہیہ و کونیہ میں خواہ کسی طور بھی ظہور میں آچکے ہوں اس طرح ذات واحد کے خیال باطن میں جاری و ساری نظر آئیں کہ ان تمام کا مرکز و محور وہی ذات احدیت ہو۔ اس نقطہ نظر سے وہ ذات پاک دیگر موجودات سے یکسر بے نیاز ہے جیسے اللہ رب العزت جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے :

إِنَّا اللَّهُ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (القرآن: ۵: ۲۹)

وہمیں ہے غنائے عشق کا میں سے پاک ہم ٹھہرے وجود سے فقط مشت خاک
تو خود ہی تماشا ہے تماشا کی بھی ہم ہیں کہ نہیں ہیں تجھے اس سے کیا پاک

جوشان و صفت تیری بیاں ہوتی ہے پہلے ہی سے وہ تجھ پہ عیاں ہوتی ہے
موجود کو حاجت تری تو لا حاجت یہ شانِ غنا اور کہاں ہوتی ہے

ہر نیکی سے ہر بد سے تری ذات بلند یکساں ہے عدد سے نہیں تیسرا پیوند
تو آپ ہی حشرِ شہر ہے ہر خوبی کا کیوں ذات سے باہر کابینے حاجت مند

جوہر و عرض

اگر ان تشخصات و تعینات کو جو حیوان کے ذیل میں آتے ہیں اور جو بنی نوع انسان میں بھی شامل ہیں علیحدہ کر دیا جائے تو ہر طرح کے افراد پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر جنس کے خواص کو الگ کر دینے سے جو ان کے درمیان وجہ امتیاز واقع ہوئے ہیں، تمام جنس میں حیوان کے تحت آجاتی ہیں اور اگر حیوانی جنس کی خصوصیات کو جسم نامی میں محسوب ہونے والے اوصاف بھی شامل کر کے خارج کر دیا جائے تو پھر یہ تمام جنسیں جسم نامی کے تحت یکجا ہو جاتی ہیں۔ بعینہ جسم نامی کے خصائص اور بنی نوع انسان کے ضمن جسم کے تحت آنے والی تمام خصوصیات کو منفی کر دیا جائے تو یہ سب جسمانی حقیقت میں جمع ہو جاتی ہیں۔ مزید برآں جب جسم کی اور جوہر اصلی کے تحت آنے والی صفات جیسے عقول و نفوس کو الگ کر دیا جائے تو پھر یہ حقیقت جو ہر بن جائے گی۔ جوہر اور عرض کے درمیان وجہ امتیاز دور کر دی جائے تو یہ امکان کی شکل اختیار کرے گا اور جب ممکن و واجب کے درمیان ماہر الامتیاز ہٹا دیا جائے گا تو یہ دونوں موجود مطلق کے تحت آجائیں گے۔ یہی وجود کی اصل حقیقت ہے جو اپنی ذات سے موجود ہے اور اپنی ذات کے لئے کسی دوسرے وجود کی مدد سے بے نیاز ہے۔ اسی لئے وجہ اُس کی ظاہری صفت اور امکان باطنی صفت کا نام ہے۔ یعنی اعیان ثابتہ ہیں اور خود اپنی ذات کے لئے مختلف صفات کے آئینوں میں خود اُسی کی جلوہ گری ہے۔

(الْأَعْيَانُ الثَّابِتَةُ الْخَاصِلَةُ بِتَجَلِّيَةِ عَلَى نَفْسِهِ مُتَلَبِّيًا بِشُئُونِهِ)

یہ تمام امتیازات چاہے فضول ہوں یا خواص ان کا تعلق تعین سے ہو یا تخص سے، سب اللہ تعالیٰ کی کنات کے منظر میں جو اس ذات حقیقی کی وحدت کے آئینہ دار ہیں۔ پہلے یہ صفات

اعیان ثابتہ کی صورت میں علم الہی بن کر ظاہر ہوئیں پھر عالم محسوس میں جب یہ وجود خارج کے خصائص کوائف کا لباس بدل کر آمادہ نمود ہوئیں اور باطنی وجود کو منعکس کرنے والا آئینہ بن گئیں تو ان صفات کو اعیان خارجہ کی شکل حاصل ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم ظاہر میں ایک ذات حقیقی کے سوا کچھ نہیں جو اپنی صفات کے اعتبار سے کثرت و بہتات میں جلوہ گر نظر آتی ہے اور اس کے مقابل ان کی کوئی حقیقت نہیں جو مراتب کے تنگ جال میں گھرے ہوئے ہیں اور جن کے تصورات ظاہری صفت و نتائج تک محدود ہیں۔

مجموعہ کون کو مشال طلباء ہر خیز سبق سبق شب رز پڑھا !
لیکن نظر آیانہ کہیں ہم سنا کچھ اس میں سجز تاشرفات خدا

کب تک یہ حدیث ابعاد و جہت ! تاکے سخن معین و حیوان و نبات
حق ذات تو واحد ہے نہیں اس کی نظیر کثرت ہے فقط نتیجہ شان و صفت

صفات موصوف

مظاہراتِ عالم کی کثرت کو ایک ذاتِ حقیقی کی وحدت پر منطبق کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی حیثیت کسی گل کے اجزاء کی سی ہے یا وہ تیز زمان و مکان میں آجانے والے منظروف واقع ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ تو موصوف کی اپنی صفتیں ہیں اور انہیں محركات کے عمل سے پیدا ہونے والے نتائج کا نام بھی دیا جاسکتا ہے۔ عددِ محسوس کو خواہ نصف، تہائی، چوتھائی اور پانچویں حصے سے لے کر کسی حدِ کسرت تک بڑھاتے چلے جائیں، اُس کی اصل قوت ایکائی کی وجہ سے ہی قائم رہتی ہے جو خود اس کے اندر نہاں ہوتی ہے اور صرف اسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ ایکائی کا صحیح عدد عملی طور پر اُسے نصف، تہائی، چوتھائی اور پانچواں حصہ بنا کر رکھ دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی یہ کہے کہ حق تعالیٰ کی ذات جملہ موجودات پر محیط ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح اسباب میں نتائج کی شمولیت لازمی ہے، اسی طرح موجوداتِ عالم خود اُس کی ذات میں شامل رہتے ہیں۔ انہیں نہ تو گل کے اجزاء ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور نہ وہ کسی طرف کے منظروف ہوتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ہر اُس شے سے بلند و برتر ہے جسے اُس کی ذات اقدس تک رسائی نہیں۔ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِجَنَابِ قُدْسِهِ ۝

ہیں عطف مظاہراتِ حق ہے معطوف سب صفتیں اس کی ہیں وہی ہے موصوف
اس بات کو یاد رکھ جہاں بھی ہے خدا وہاں کل ہے نہ جز وہ ہے نہ طرف و نہ طرف

مظاہر و اعتبارات

وجودِ ظاہر یا عدم وجود کا لباس اختیار کر لینے کے سبب مظاہر و اعتبارات کے ضابطہ صاف نظر آنے یا پوشیدہ رہنے سے وجود کی اپنی حقیقت اور اس کی بنیادی صفتوں میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، البتہ نسبتیں اور علاقہ مندیوں کچھ بدل جاتی ہیں اور ان سے جو ہر ذات میں غیر پیدا نہیں ہوتا (مثال کے طور پر) اگر عمر و زید کے دائیں پہلو سے اُٹھ کر اُس کے بائیں پہلو بیٹھ جائے تو عمر و زید کی نسبت نشست کے اعتبار سے تو بدل جائے گی لیکن اس کا اپنا وجود اپنی جبلی خاصیتوں کے ساتھ برقرار رہے گا۔ اسی طرح وہ ذاتِ حقیقی جو تمام مظاہرات کی تہ میں کار فرما ہے نہ تو صفتِ حسنہ کا پیر میں بدل کر اپنے کمالات میں اخفاء کرتی ہے اور نہ اعمالِ شنیعہ سے اُسے کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ سورج کی شعائیں ہر پاک و ناپاک جگہ پر پڑتی ہیں اور انس کے پھیلنے بڑھنے اُجاڑوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ مشک کی خوشبو ہو کہ پھول کی زنگینی، کوئی شے اسے متاثر نہیں کرتی۔ نہ کانٹے اس کا دامن کھینچتے ہیں اور نہ سنگین راہیں مزاحم ہوتی ہیں۔

چمکاتی ہے جب زمین کو سورج کی کرن ہو جاتا ہے ہر قسم روشن روشن
یاں سداق نہیں پاکی دنا پاکی کا ہر شے پہ غیامیں اس کی ہیں سایہ گین

ذات تقیدات

ذات مطلق اپنے اضافی تقیدات کے بغیر اور اضافی تقیدات ذات مطلق کی عدم موجودگی میں قائم نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ تقیدات ہیں جو ذات مطلق کے محتاج رہتے ہیں اور ذات مطلق کو ان کی کوئی احتیاج نہیں ہوتی۔ اس طرح ان میں ربط باہمی ناگزیر ہو جاتا ہے لیکن حقیق ایک ہی جانب سے ہوتی ہے جیسے ہاتھ کی حرکت اور چابی کی حرکت جو ہاتھ میں ہوتی ہے۔ حاصل ہے کہ تیرے حرم میں کوئی جا دنیا ترے دم سے ہے تو خود نا پیدا ہم تجھ سے علیحدہ نہیں ہیں لیکن حاجت تیری ہم کہہ تجھے کیا پردا

اسی طرح ذات مطلق سے کوئی نہ کوئی نسبت وابستہ رہتی ہے اور یہ کوئی مخصوص نسبت نہیں۔ اس کی جگہ کوئی اور نسبت بھی لے سکتی ہے لیکن جہاں تک ذات مطلق کا تعلق اس کا کوئی بدل نہیں۔ اس لئے جملہ نسبتوں کا قلم احتیاج اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔

قرابت سے تیری بے علل ناممکن
باجائے تو بے فیض ازل، ناممکن !
ممکن ہے کہ ہر شخص کا باجائے بدل
بے مثل ہے تو تیرا بدل ناممکن !

جو ہر ہے تیری ذات کا نہ کوئی عرض
اور فضل و کرم تیرا نہ ممنوع غرض
تو اس کا بدل ہے کہ جو موجود نہیں
موجود جو تجھ سے نہ ہو کیا اس کا عوض

مطلق کا مقید سے بے نیاز رہنا اس کے قائم بالذات ہونے کی وجہ سے ہے۔ دیگر حالات میں جب تک نسبتوں کا سہارا نہ لیا جائے، اگر نسبت کے ناموں کا ظہور اور شان کبریائی کے مظاہر کا رد نہ ہونا محال ہو جاتا ہے۔

دل ہے کہ ترے عشق میں دیر ہے مقصد یہ طلب ہے تجھے پانے
دل ہوتا نہ آئین نہ محبت کا اگر پھر کون یہ کہتا تجھے پچا ہے
یہی نہیں! صرف ذات حق ہی کو زیبا ہے کہ وہ محبوب بھی ہے اور محبوب بھی طالب
بھی ہے اور مطلوب بھی۔ محبوب و مطلوب تو اس لئے ہے کہ وہ ہمہ اوست ہے اور
محب و طالب اس لئے ہے کہ ہمہ اوست ہے۔
رغبت نہ ہو کیوں تجھ سے کہ مرغوب بھی تو مسجد کا بھی تو، دیر کا محب جو بھی تو
ہے طالب مطلوب کا رشتہ بھی علیا طالب بھی تری ذات ہے مطلوب بھی تو

وجود و اعتباراتِ وجود

کسی شے کے ہونے کا یقین یا تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ اُس شے سے ظاہر ہونے والی صفات کی نسبت سے اُس کی ماہیت کو علمی دنیا میں (بذریعہ علم) تسلیم کر لیا جائے یا وہ شے اپنے وجود کو صورِ علمیہ میں اپنی جملہ صفات سے از خود ظاہر کر دے۔ اس کے نتیجے میں ہر موجود شے یا تو شانِ کبریائی کا ایسا مظہر بن کر نظر آئے گی جس کی ظاہریت پر خود اُس کی اپنی مخصوص صفتوں کا رنگ چڑھا ہوا ہو یا اس کا وجود خود اپنے رنگوں میں جل کر ہو کر رہے گا۔

شے کی اصل ماہیت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے خواہ وہ باطنِ وجود میں مضمر ہو لیکن اُس کے آثار تو ظاہرِ وجود پر مرتب ہو کر رہیں گے۔ یہ اس لئے کہ باطنِ وجود سے صورِ علمیہ کے زوال کا خدشہ لاحق نہیں ہوتا اور اگر ایسا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں چل لازم آئے گا اور اللہ کی ذات ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے

تَعَالَى اللَّهُ عَنِ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

ہم کیا ہیں وجود و اعتباراتِ وجود! یاد ہم کی صورت ہیں خیالاتِ وجود ہر چند کہ ہیں عدم کی تاریکی میں عکسِ انیس ہے آئینہ پئے ذاتِ وجود لہذا ہر شے حقیقت و واقعیت کے لحاظ سے یا تو متعین وجود رکھتی ہے یا کسی شکل میں مظہرِ وجود واقع ہوئی ہے اور مظہرِ وجود ہونا بھی جلوہ گرمیِ وجود کی ایک صفت ہے حالانکہ نظریاتی اعتبار سے وہ صفت کی جانے والی شے سے مختلف ہے لیکن حقیقت میں اُسی کی شبابہت بھی ہے اور تین مفہوم میں تسبیق ہونے کے باوصف اس

شبابہت کا وجود پر درست اطلاق ہوتا ہے ۝

ہمسایہ و ہم نشین و ہم رو ہمہ اوست ہو و لئ گدا کہ اطللس شہ ہمہ اوست
اسراف کی محفل ہو کہ گنج قارون باللہ ہمہ اوست شتم باللہ ہمہ اوست

الوہیت و ربوبیت

جملہ موجودات کی تہ میں جو وجود کارفرما ہے اگرچہ معقول و محسوس کی دنیا میں ہر شے سے اُس کا ربط و ضبط ہے لیکن اس رابطے کے مراتب بھی مختلف واقع ہوئے ہیں (جیسے بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے)۔ چنانچہ جس طرح کا مرتبہ اور حیثیت ہوگی وجود کے اسماء اُس کی صفات اور جہت بھی اُسی کی مطابقت میں ہوں گے اور ان کا اطلاق بھی اُسی خاص مرتبہ اور حیثیت پر ہی ہو سکے گا کسی دوسری حیثیت اور مرتبہ پر نہیں ہوگا جیسے کہ الوہیت و ربوبیت کے اسماء کا اطلاق عبودیت و خلقیت کے مراتب پر نہیں ہو سکتا۔ لہذا مرتبہ الوہیت کے اسماء مثلاً اللہ و رحمن وغیرہ کا مخلوق شے پر اطلاق کفر و زندقہ سے تعبیر کیا جائے گا اسی طرح مخلوق اشیاء پر عائد ہونے والے اسماء کا ذات خالق کے لئے استعمال کرنا سخت بے دانشی اور مغالطے کا موجب ٹھہرے گا۔

ہے وہم ترا صاحب تحقیق ہے تو نسبت ہے تجھے صدق سے صدیق ہے تو
ہر ایک وجود اپنی صفت رکھتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تو زندقہ ہے تو

چوبیسواں لائحہ

عین حقیقت یا تنی مطلق

ذات حقیقی صرف ایک ہے جو موجود ہے اور وہ عین حقیقت بھی ہے اور تنی مطلق بھی لیکن اس کی حیثیتیں مختلف ہیں۔ پہلی یہ کہ نہ تو اُسے قید تعین میں لایا جاسکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی شے میں منحصر ہو سکتی ہے۔ رشتہ و پیوند سے وہ ہر طرح آزاد ہے اس اعتبار سے وہ حمد و ثناء کی تمام صفتوں سے اعلیٰ و ارفع اور الفاظ و معانی کی آمیزشوں سے بلند و بالا ہے اُس کی صفت جلال بیان کرنے کا نقل و روایت کو پار نہیں اور عقل کو اُس کی غایت کمال تک پہنچنے کا اشارہ نہیں۔ نہ ارباب کشف پر اُس کی معرفت منکشف ہوتی ہے اور نہ اصحاب علم کو اس کی ذات کا پتہ چلتا ہے۔ اُس کو پانے کی علامت یہ ہے کہ انسان خود بے نشان ہو جائے اور اُس کا اصل عرفان یہی ہے کہ حیرت و استعجاب میں کھوجائے۔

نسب سچ ہیں تیرے لئے پیدا کر نہاں کچھ اصل نہیں ان کی بے یاری ہو کر گماں
عرفان تیری ذات کا نام ممکن ہے تیری کوئی منزل ہے نہ کچھ نام و نشان

ہر چند کہ عارف ترا دیوانہ ہے پھر بھی حرم قدس بیگانا ہے
کو شش میں ہیں اہل کشف و ارباب شہو ہے کون کہ جس نے تجھے پہچانا ہے

یہ عشق کہ اپنا جُز دل و لایفک ہے لے کاش سمجھتے عقل سے بدر کہ ہے
باتی جو کبھی صبح یقین اس سے طلوع مٹ جاتا وہ آخر جودوں میں شک ہے

دوسری حیثیت یہ ہے کہ ذات مطلق ضمنی علامت کے طور پر اس طرح ظہور میں آئے کہ اس میں جملہ فعال، لازم اور واجب مظاہرات کے ساتھ جامد، عارضی اور دنیاوی مظاہرات بھی پائے جائیں۔ اس حیثیت کو تعینِ اول (معل کُل) یا ظہورِ اول کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہیں سے حقیقت وجود کا پہلا اظہار ہوتا ہے اور اس کس اُپر لائقین کی حیثیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ تیسری حیثیت احدیت (نفع کُل) کی ہے۔ اس میں جملہ فعال اور مؤثر مظاہرات شامل ہیں اور یہ الوہیت کی شان ہے۔

چوتھی حیثیت شان الوہیت کی تفصیل سے عبارت ہے۔ اُس کا تعلق اسماء اور اُن کے مظاہر کے مقامات سے ہے اور یہ دونوں مؤخر الذکر حیثیتیں ظاہر وجود کے حوالے سے ہیں کہ وجوب کا ہونا اس کا ضروری وصف ہے۔

پانچویں حیثیت احدیت کی یہ ہے کہ اس میں وہ تمام جامد مظاہرات شامل ہوتے ہیں جن کا وصف یہ ہے کہ وہ تاثرات جو انفعالی ہوں انہیں قبول کرتے رہیں، یہ کونیۃ امکانیہ کی حیثیت کہلاتی ہے۔

چھٹی حیثیت کونیۃ امکانیہ کی حیثیت کا تفصیلی بیان ہے۔ یہ علم کی حیثیت ہے اور یہ دونوں حیثیتیں ظاہر علم کے اعتبار سے قائم ہیں کیونکہ امکان بھی صفت لازمہ میں سے ہے اور یہ حقائق داعیان ممکنات کی صورتوں میں اپنی ہی ذات پر خود اس کی اپنی ایک تجلی ہے لہذا حقیقت میں وجود صرف ایک سے جو ان تمام حیثیتوں اور مرتبہ ہونے والی حقیقتوں میں جاری و ساری رہتا ہے اور وہ ذات یعنی وجود باری ان حیثیتوں اور حقیقتوں میں خود حیثیت حقیقت کا رُوپ دھار لیتے ہیں اس طرح ذات واجب الوجود کی یہ جملہ حیثیتیں حقیقتیں گویا کہ اسی کی ذات کا مظہر بن جاتی ہیں۔ **كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ**۔

ہستی کا ہر اک شے میں ہے کیوں نہ ظہور
اتنا بھی تو حاصل نہ ہوا سمجھ کو شعور
مے سے بھرے ساغر میں جابوں ہی کو کچھ
کس طرح سے رہتے ہیں وہ سے مو

ہر شے میں روشن ہوئی ہستی کی ضیاء
اس راز کو کوئی بھی منکر پا نہ سکا
دنیا کو کبھی حق سے الگ مت جانو
حق ہی میں جو دنیا ہے تو حق ہے دنیا

حقائق و مظاہر

حقائق کی اصل حقیقت کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جملہ اشیائے کونیہ کی حقیقت سے عبارت ہے اور وہ اپنی ذات میں اس طرح واحد ہے کہ کثرت وہاں بار نہیں پاسکتی لیکن اپنی بے شمار تخلیوں اور لاتعداد مظاہرات کے طفیل وہ اپنی نئی حیثیتوں میں جلوہ گر ہوتی رہتی ہے جنہیں کبھی تو (حقائق جوہریہ متبوعہ) یعنی موجود حقیقی کی مستقل ذات سے اور کبھی (حقائق عرضیہ تابعہ) یعنی موجود حقیقی کے نسبتی اور ذیلی وجود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ذات واحد ان جوہر و اعراض کی بے شمار صفتوں کے باعث کثرت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے لیکن فی الحقیقت وہ ایک ہے اور اس کے افراط و کثرت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

جب تک نہ رہائی این واکں سے ہوگی دوئی کی نہ رٹ دور زباں سے ہوگی
یہ جان لو اس عالم ہستی کی نمود اک ذات کے جوہر عیاں سے ہوگی

اس جوہر یکتا کو اگر مطلق مان لیا جائے اور اسے ہر طرح کے مظاہرات و تقیدات سے آزاد سمجھ لیا جائے تو یہی حق ہے اور اگر اسے اُس کثرت و افراط کے اعتبار سے دیکھا جائے جس کے سبب اُس کی ذات مختلف مظاہر میں جلوہ گر ہوتی رہتی ہے تو پھر وہ خلقت اور کائنات ہے اس لحاظ سے خلقت یعنی عالم ذات حق کا ظاہری پرت ہے اور ذات حق عالم یعنی کائنات میں مضمر غیر مرئی حقیقت ہے۔ کائنات معرض ظہور میں آنے سے پہلے عین حق کی صورت میں جلوہ گر تھی اور جب حق ظاہر ہوا تو اس نے عین کائنات کی شکل

اختیار کر لی اور امر واقعہ بھی یہی ہے کہ حقیقت محض ایک ہی ہے اس کا ظاہر و باطن اور اول و آخر صرف اس کے نسب و اعتبارات کی وجہ سے قائم ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ط

حق شکل متباں رہن عشاق بھی ہے یہ رازِ درویش سرِ آفاق بھی ہے
وہ شے کہ سمجھتے ہیں جسے ہم دنیا واللہ اسی پر حق کا اطلاق بھی ہے

جس رنگ میں حق چاہے ہے جلوہ مثال دنیا کا وجود اُس کا ہر اندازِ کمال
دنیا کا وجود اگر نفع بھی ہو جائے تفصیل کا پھر حق ہی بنے گا اجمال

کُلُّ یَوْمٍ ہُوَ نَیِّ شَان

شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (فصوص الحکم میں) فصّ شعبی کے ضمن میں لکھتا ہے کہ دنیا اعراض مجتمعه یعنی اتفاقات سے عبارت ہے جن کا تعلق ایک ذاتِ واحد سے ہے اور یہ ذات ہر وجود کی اصل حقیقت ہے۔ دنیا ہر لمحہ اور ہر آن بدلتی رہتی ہے۔ ہر وقت ایک دنیا معدوم ہوتی ہے تو اس کی جگہ دوسری دنیا معرض ظہور میں آجاتی ہے۔ دنیا یہ رہنے والے اکثر لوگ اس حقیقت سے نا بلد رہتے ہیں جیسے کہ ارشاد رب العزت ہے:

بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ

اور اشاعرہ کے علاوہ اہل نظر میں سے بھی کسی کو اس بات کی خبر نہیں کیونکہ بعض مظاہراتِ عالم سے انہیں اس حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اور ان کا یہ کہنا صداقت پر مبنی ہے: الاعراض لا یبقی زما دین، "اعراض دو وقتوں میں باقی نہیں رہ سکتے" اور طبقہ جہانیہ بھی جنہیں سوفسطائی کہا جاتا ہے، جملہ اجزائے عالم میں خواہ وہ جو ہر ہوں کہ عرض، ان کے وجود کا قائل ہے۔ لیکن ان ہر دو محکمہ فکر کے لوگوں نے اصل مسئلے کے ایک پہلو کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔

اشاعرہ نے یہ غلطی کی کہ اس سہتی مطلق کے علاوہ جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے، جو ہر متعّدہ کو ثابت کرنے کے لئے یہ کہہ دیا کہ اُن تمام اعراض کا انحصار جو ہمیشہ بدلتے اور نئی نئی شکلیں اختیار کرتے ہیں، وجود متعّدہ پر ہے۔ انہوں نے غالباً اس حقیقت کا ادراک نہیں کیا کہ عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ان اعراض متعّدہ سے بڑھ کر اور کچھ نہیں جو نہ بدلتے رہتے ہیں اور ہر آن ایک نئی وضع اختیار کر کے بھی ایک ہی وجود میں سلسلے

رہتے ہیں اور پھر ہر لمحہ معدوم ہو کر اسی طرح کی نئی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں اس فوری تبدیلی کو دیکھ کر اہل نظر کو یہ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ عالم کا وجود مستقل حیثیت کا مالک ہے۔

کَمَا يَقُولُ الْأَشَاعِرَةُ عَلَى مَحَلِّ الْعَرَضِ مِنْ غَيْرِ مُخْلَوَانِ
مِنْ شَخْصٍ مِّنَ الْعَرَضِ مِمَّا ثَلِ الشَّخْصِ الْأَوَّلِ
فَيُظَنُّ النَّاطِلُ أَنَّهَا آمِدٌ وَاحِدٌ مُّسْتَمِدٌّ

یہ بحر نہ کثرت نہ کمی کا محتاج رہتی ہیں مدد و جز میں اس کی امواج
عالم بھی عبارت ہے انہی موجوں موجیں ہیں کبھی تہ میں کبھی ہیں تواج

عالم کو تو دیکھو جو ہمیشہ غیر مست ہے بحر رواں کی طرح اس کی صورت
جو لہر بھی سہر بلند ہوتی ہے یہاں اُس لہر میں بھی ہوتی ہے حق کی قوت

سوفسطائیوں سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ عالم کو صحیح طور پر مثالی قرار دیتے ہوئے بھی اس ذاتِ حقیقی کا ادراک نہ کر سکے جو اس کی تہ میں کار فرما ہے اور جو مختلف صورت و اعراض کے روپ میں جلوہ نما ہو کر مظاہر و متکثرات کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اس لحاظ سے صورتِ ظاہری کی حیثیت میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا حالانکہ یہ ظاہری صورت و اعراض ہی اس حقیقت ثابتہ کا روپ خیال کئے جاتے ہیں۔

ان فلسفہ دانوں کو حیرت سے کیا کام دنیا ہے فقط ان کے لئے عالم اولہم
مانا کہ فقط وہم ہے دنیا لیکن یہ بھی تو حقیقت کلمہ ہے اک دوسری نام

لیکن مدحانیوں کے نزدیک حق سبحانہ و تعالیٰ کا جلوہ ہر آن نئی شان ہے۔

ہاں ہوتا رہتا ہے اور اس کی شان جلوہ نمائی میں کبھی یکسانیت نہیں ہوتی یعنی کسی بھی دہلیزوں میں اس کی تبدیلی کا ایک ہی جیسا رنگ و روپ نہیں ہوتا بلکہ ہر لمحہ وہ نئی شکل اور ہر آن نئی شان میں جلوہ گر ہوتا ہے۔

موجود کی بھی عالم ہستی میں ہے کیا بلکہ بدل ہوتی تصویر نظر آتی ہے ہر آن
مطلوب اگر ہے قول حق سے یہ دلیل ارشاد خدا ہے کل یم ہر فی شان

اس کا اصل بھید اس بات میں مضمر ہے کہ ذات حق کے نام ایک دوسرے کی میند واقع ہوئے ہیں ان میں اسمائے لطیفہ نہ بھی ہیں اور تہریر بھی اور یہ دونوں پردے کا رستہ ہیں ان کی کارپردازی میں کبھی تعطل پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب حقائق امکانیہ میں سے کوئی حقیقت اپنی شرائط لازمہ کے مطابق اور مخالف شرائط کے بغیر ظہور میں آنے کی استعداد پیدا کر لیتی ہے تو وہ رحمن کی صفت رحمت بن جاتی ہے اور ذات حق کا پرتو اس پر چھا جاتا ہے۔ اس طرح وجود حقیقی ظواہر و خواص کا پیر بن بدل کر اپنے آپ کو ایک خاص عالم مثالی میں ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنی احدیت کی صفت جبروت کے عمل سے جو تعینات اور کثرت صوری کے آثار کو مضاعف و معدوم کر دینے کی متقاضی ہے اسے اپنے اصلی شخص سے علیحدہ کر دیتی ہے اور اسی لمحے اس وجود کو اپنی صفت رحمانیہ کے عمل سے اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا شخص دے دیتی ہے۔ دوسرے لمحے قہر احدیت کی وجہ سے اس کی یہ نوعیت بھی قائم نہیں رہتی اور رحمت کے عمل سے اسے کوئی اور شکل مل جاتی ہے اور جب تک منظورِ فطرت ہوتا ہے یہ عمل جاری رہتا ہے۔ لہذا کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی دہلیزوں میں اس کی تبدیلیاں ایک ہی طرح ظہور میں آتی رہیں۔ ہر لمحہ ایک عالم معدوم ہوتا ہے تو اس کی جگہ دیا ہی دوسرا عالم پیدا کر دیا جاتا ہے لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پر امثال کے تعاقب اور

حالات کی مناسبت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دُنیا ایک ہی حال پر قائم ہے اور گردشِ وقت سے وہ کبھی متاثر نہیں ہوتی۔
اللہ سے وہ ذات کہ جو ہے مسجود شاہد بھی وہی اور وہی ہے مشہود
وہ چاہے تو موجود کو معدوم کر دے اور چاہے تو معدوم کو لائے موجود

بخشش بھی اسی کی ہے وہ دانا بھی ہے یہ اس کا کرم ہے کہ بت نا بھی ہے
دنیا کی حقیقت کو وہ لمحہ معدوم بھی کر تے جلاتا بھی ہے

اس کا ثبوت کہ عالم وحدت ذات یعنی حق اور اصل وجود میں جمع شدہ مجموعہ اعراف کے سوا کچھ نہیں، اس بات میں مضمر ہے کہ جب موجودات کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے ذیل میں اعراف کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ مثلاً جب یہ کہا جائے کہ انسان حیوانِ ناطق ہے تو حیوان سے ایسا نشوونما پانے والا جسم مراد لیا جائے گا جو حاکس اور اپنے ارادے سے حرکت کرنے والا ہو۔ جسم ایسا جو ہر سے جو ابعاد ثلاثہ کا حامل ہے اور جو ہر کا بذات خود اپنا ایک وجود ہوتا ہے جس کا کسی اور موضوع سے تعلق نہیں ہوتا۔ موجود وہ ذات ہے جو اصل حقیقت بھی ہے اور واجب الوجود بھی۔ ان تعریفات میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، سوائے اس ذات مبہم کے جو ان سے مترشح ہے، سب کی سب اعراف کے تحت آتی ہیں۔ ناطق اسے کہا جاتا ہے جو لفظ سے کام لے اور نامی کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ نشوونما پاتا رہے۔ یہی حال دیگر امور کا ہے اور یہ ذات مبہم اصل میں وجود حق اور ہستی حقیقی ہے جو فی ذاتہ قائم و دائم ہے اور جملہ مظاہرات بھی اُسی کا پرتو ہیں۔

یہ جو فلاسفہ کا دعویٰ ہے کہ ان اصطلاحات سے کوئی وجہ تمیز یا حد فاصل

قائم نہیں ہوتی بلکہ صرف ان علامتوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے جن سے ہم امتیازات معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ ان علامتوں کے بغیر امتیازات اور ان کی پیچیدگیوں کو سمجھنا ناممکن ہے۔ ان کا یہ مفروضہ نہ تو تسلیم کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی یہ غور و فکر کے قابل ہے۔ اور اگر اس مفروضے کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو جو کچھ بھی جو ہر ذات سے متعلق نظر آئے گا تو وہ اس جس کے سبب وہ قائم ہے، غیر متعلق دکھائی دے گا۔ یہ کہنا کہ ذات واجب الوجود کے سوا بھی کوئی اور شے موجود ہے، انتہائی حماقت اور بے دانشی ہوگی اور وہ بھی خصوصاً اس حال میں کہ ارباب حقیقت کی دانش و بینش جو انہیں مشکوۃ ثبوت سے حاصل ہوئی ہے، اس کی تکذیب کرتی ہے اور اس کے مخالفین بھی اپنے موقف کے ثبوت میں کوئی واضح اور مسکت دلیل بھی نہیں لاسکتے۔ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ط تحقیق معانی کو عبارت میں نہ ڈھونڈ مطلب اگر نورے ظلمت میں نہ ڈھونڈ ہے تجھ کو اگر جہل کا منظور علیج تو اس کی دو کتاب حکمت میں نہ ڈھونڈ

ہر راہ نے کی بڑھ کے اگر راہبری رہد کو کبھی اس طرح منزل نہ ملی اُسٹھے ہیں نہ جب تک یہ نظر کے پردے انوار حقیقت کی بھی بازش نہ ہوئی

پڑوں کو ہٹا دے ہے اگر دیکھی حُب یہ شوق ہے بیکار کہ جمع ہوں کتب کس کام کا یہ پڑھنا، پڑھنا آخر اس بندے کو چھوڑ عذرا لی اللہ و شب

سائنسواں لائحہ

ظاہر و مظهر

دستِ حقیقی کے جمال پر جو سب سے بڑا حجب اور دہیز ترین پردہ پڑا ہوتا ہے وہ نقیذ و تعدد کا پردہ ہے جو وجود کا ظاہر بن کر دکھائی دیتا ہے اور یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ذات حق کا اولین نقش اپنی ان مختلف صفات و صورت کا پیرہن اختیار کر لیتا ہے جن کا تعلق ان کے باطنی وجود سے ہوتا ہے۔ چنانچہ جن کی آنکھوں پر یہ پردے پڑے ہوئے ہیں انہیں نقشِ اول اشیا کی ظاہری صورت میں ہی نمایاں نظر آتا ہے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ خارجی وجود کی معمولی سی خوشبو بھی ان کے مشام جاں تک نہیں پہنچ پاتی اور یوں وہ لاموجودیت کے پیکر میں ہی گھرے رہتے ہیں اور زندگی بھر اسی طرح گھبرے رہیں گے۔ موجود اور مشاہدے میں آنے والی شے صرف ذات حق ہے اور وہ بھی اس طرح کہ اس کا وجود اپنے خواص و اثرات کے لباس میں ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے بغیر کیونکہ اس صورت میں داخلیت و اخلاص کی ذاتی صفات بن جائیں گی۔ اس اعتبار سے وجود فی الحقیقت اپنی دستِ حقیقی کی بنا پر قائم ہے جو ازل سے قائم ہے اور ابد تک رہے گا۔ لیکن عام لوگوں کی نظریں جو ان پردوں کی قید سے آزاد نہیں، ذات واحد کو اس کے خواص و اثرات کی کثرت کے سبب مظهری اور اعتباری شکل ہی میں دیکھ سکیں گی اور وہ انہیں ایک نہیں بلکہ بیشمار اور لاتعداد صورتوں میں نظر آئے گی۔

بہتا ہوا متاج سمندر ہے وجود موجوں کے سوا کچھ نہیں اس میں موجود جو موج بھی اٹھتی ہے تر دریلے ہوتی ہے اسی موج سے دریا کی نہر

ہے ہر الہی سے عبارت دنیا ظلمات میں جیسے چشمہ آبِ بقا
دریا میں جو مہتاب چمک اٹھتا ہے وہ اصل میں دریا ہی کا ہے آئینا

جب ایک شے کسی دوسری شے میں عکس انداز ہوتی ہے تو عکس ڈالنے والی شے (ظاہر) اس شے سے جس پر اس کا عکس پڑے (منظر) سے مختلف ہے اور اس طرح ظاہر کا جو عکس منظر میں پڑے گا وہ اصل و حقیقت نہیں بلکہ اس کی مثل و شبابہت ہوگا لیکن یہ شرف صرف وجود حق اور ہستی مطلق کو حاصل ہے کہ اس کی ظاہریت عین مظاہرات کے مطابق ہوتی ہے اور جملہ مظاہرات اسی کی ذات کے منظر ہوتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ دل بھی کیسا ہے آئینہ مثال عکاس اس میں خوردیوں کا جمال
شاہد کا ہو عکس اس میں بڑی باتیں خود آئینہ شاہد ہے یہ ہے اس کا کمال

آئینہ تری ذات سے ہے پرتنور ہے جلو گر اس میں تو ہے تیری تصویر
یہ تیرا کرم ہے کہ ہر آئینے میں بے شکل بھی ظاہر سے تری ذاتِ تنیر

اٹھا یہ سواں لاکھ

ہستی و عالم ہستی

ذات حق یعنی ہستی مطلق اپنے تمام رشتہ و پیوند، صفات اور نسب اعتبار کے لحاظ سے کہ جو موجودات کے حقائق کی صورت میں جلوہ پذیر ہیں، وجود کی ہستی میں جاری و ساری ہے لہذا یہ کہنا حق بجانب ہے کہ ہر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہر چیز اس کی ذات میں موجود تھی۔ "گلشن راز" کے مصنف محمود شبستری نے کیا خوب کہا ہے۔

کبھی قطرے کا دل بھی چیر کر دیکھ
رداں ہوں گے کئی دریا اسی سے

ہستی کہ ہے اصل میں خداوند کی ذات ہر چیز اسی میں ہے وہ ہر شے میں جی
عارف کے بھی کہنے کا ہے مقصود یہی ہر چیز کی ہستی کا وہی ہے اثبات

ذاتِ مظاہرہ

مظاہرِ قدرت کی شکل میں رُو نما ہونے والی ہر قوت اور ہر فعل اصل میں ذاتِ حق کا آئینہ دار ہے اور یہ ذات دکھائی دینے والے مظاہرہ میں از خود موجود رہتی ہے اور اس کی موجودگی مظاہرہ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ”حکمتِ علمیہ“ میں شیخ محی الدین بن عربی کا ارشاد ہے :

لَا فِعْلَ لِلْعَيْنِ بَلِ الْفِعْلُ لِرَبِّهَا فَأَطْلَمَانَّتِ الْعَيْنُ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهَا فِعْلٌ۔

ظاہرِ وجود (عین) کا خود کوئی فعل نہیں بلکہ اس کے تمام افعال اپنے رب کے واسطے سے ہیں، اس لئے یہ ظاہرِ وجود غیر فعال ہے اور اس کی جانب کوئی فعل راجع نہیں ہوتا۔

قوت و فعل کا اصل تعلق بندے سے ہے۔ کیونکہ حق بندے کے نفس کی وجہ سے نہیں، اس کی ظاہری خلقت کے سبب ظاہر ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ط

کتاب اللہ کی اس نص صریحی کا مطالعہ کر اور اس بات کو تسلیم کر لے کہ تیری ہستی تیری طاقت اور تیرا ہر فعل اسی ذات کی بخشش ہے جس کا اور کوئی ثانی نہیں ہے۔

ہم پیکرِ عجز ہیں ہمیں کیا مطلوب یہ زیست بھی اپنی ہے نہ واجب و جبر جب ات اسی کی جلوہ گو ہے ہم میں ہر بات پھر اس کی ہوگی ہم سے منسوب

ہستی ہی کے جب اپنی کچھ آثار نہیں ہم اپنے کسی فعل کے مختار نہیں
سُن مجھ سے کہ ہے بڑے پتے کی بات کیا نقش ہو جب سامنے دیوار نہیں

وصفوں کا رہے گا اپنے حاسد کتب بیچے گا یہی متلے کا سد کب تک
تیری کوئی ہستی ہے نہ ہے تیرا وجود یہ سلسلہ خیالِ فاسد کب تک

خیر و شر

مظاہرات سے صادر ہونے والی تمام صفتیں، کیفیات اور احوال چونکہ اصل میں ذاتِ حق کے جلوے ہی کو آشکار کرتے ہیں اور اگر ان میں شر یا کوئی نامہی واقع ہو جائے تو یہ ان میں کسی اور شے کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ کیونکہ حق کا وجود فی نفسہ خیر محض کا نام ہے۔ اور جب کسی امر وجود میں شر کا شائبہ پایا جائے تو اس کی وجہ کوئی ایسی کمی ہوگی جسے موجود ہونا چاہیے تھا نہ کہ موجود حقیقی کی اپنی ذات جو ہر لحاظ کا دل و اکل ہے۔

ہر بات کہ جو جس میں کوئی خیر و کمال اللہ کے الطافِ کرم کی ہے مثال
اور شر و فساد کی جو ہوتی ہے بنا انسان کے جوہر میں کمی کہ ہے مال

حکماء کا دعویٰ ہے کہ وجودِ حق کا محض خیر ہونا لازمی ہے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے چند مثالیں بھی دی ہیں۔ ان کی یہ دلیل ہے کہ موسمِ سرما (برد) سے پھلوں کو نقصان پہنچتا ہے اس لئے یہ موسم پھلوں کے واسطے باعثِ ضرر ہے لیکن بردت بھی چونکہ ذاتِ حقیقی کی ہی ایک صفت ہے، اس لحاظ سے یہ محض ضرر نہیں بلکہ جزو کمال ہے۔ باعثِ ضرر صرف اس لئے ہے کہ اس کا وجود پھلوں کو سخت نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح قتل جس پر شر کا اطلاق ہوتا ہے اس وجہ سے شر نہیں کہ قاتل کو قتل کرنے پر پوری قدرت حاصل ہے یا وہ آگ قتل سے کام لے سکتا ہے یا وہ مقتول کے کسی عضو کو قطع کرنے کا مجاز

ہے بلکہ شر اس کو اس لئے کہا جائے گا کہ اس کام سے ایک شخص اپنے وجود سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کام سے اثبات کی نفی لازم آتی ہے۔ یہی حال دوسری مثالوں کا ہے۔

تتنائے جہاں وجود سرگرم عمل جز خیر نہیں ہوتا کوئی اس کا بدل
شر پیدا عدم ہے عدم لا موجود یوں شر ہے عدم ہی کا ظہورِ اول

وجود کی صفتِ علم

شیخ صدر الدین محمد بن اسحق القونوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ (م: ۷۲۰ھ) اپنی کتاب "النصوص فی تحقیق الطور المخصوص" میں رقمطراز ہیں کہ وجود کی ایک صفتِ علم بھی ہے کیونکہ ہر موجود شے اپنے ہونے کی وجہ سے معلوم بن جاتی ہے اور علم ہونے کے درجات کا یہ تفاوت خود ان اشیاء کی اس قابلیت کے باہمی فرق کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آیا وہ وجود کو مکمل طور پر اختیار کرتی ہیں یا غیر مکمل طور پر۔ چنانچہ جو شے جتنے کامل و اکمل طریقہ سے وجود کو اپنا لینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اتنا ہی اس کی معلومیت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو چیز جتنے غیر مکمل طریقے سے وجود کو اپناتی ہے اتنا ہی اس کا علم کم ہوتا ہے اور یہ فرق ہر شے کے وجوب و امکان پر قوی اور کمزور اثرات کی وجہ سے بروئے کار آتے رہتے ہیں جس شے پر وجوب کا جتنا اثر ہوگا، اتنا ہی اس کا وجود اور علم مکمل ہوگا۔ اسی طرح امکان سے اثر پذیر ہونے والی شے وجود و علم کی حیثیت سے ناقص ہی رہے گی۔

ظاہر ہے کہ علم کو جو شیخ قونوی نے وجود کی صفتِ لازم قرار دیا ہے تو یہ مثال دے کر سمجھانے کے لئے ہے۔ کیونکہ وجود کے دیگر کمالات جو حقیقت اس کی صفات ہی کے مظہر ہیں جیسے حیات، قدرت اور ارادہ وغیرہ، یہ سب علم کے دائرے میں آتے ہیں۔

بعض صوفیائے کرام (اللہ ان کے بھیدوں کو پاک کرے) نے یہ بھی کہا ہے کہ موجود شے صفتِ علم سے خالی نہیں۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔

ایک کو تو عرفِ عام میں علم ہی کہا جاتا ہے لیکن دوسرا عرفِ عام میں علم سے موصوم نہیں ہوتا۔ مگر اب حقیقت ان دونوں کو علم ہی سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں جملہ موجودات میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی علم ہی جاری و ساری نظر آتا ہے۔ دوسری طرح کا علم پانی کی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ جو عام طور پر صفتِ علم سے متبرک ہے لیکن پست بلند کی تمیز رکھتا ہے۔ بلندی کو چھوڑ کر شیب کی طرف بہہ نکلتا ہے۔ اسی طرح جسم کے مسامات میں بھی اس کا عمل دخل ہے۔ موٹے جسموں سے یہ قطرات کی صورت میں خارج ہو کر خشک ہوتا رہتا ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ اس کا جاری ہونا صفتِ علم کی وجہ سے ہے اور وہ بھی اس مناسبت سے کہ ایک جسم میں تو اسے قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے لیکن بعض اجسام میں یہ صلاحیت ہوتی ہی نہیں لیکن اس حیثیت میں بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر علم ظاہر ہو کر رہتا ہے اس نظریے کے تحت علم جملہ موجودات میں سرایت کرتا ہے بلکہ جتنے بھی کمالات وجود سے متعلق ہیں، وہ سب کے سب بلا تخصیص موجودات میں جاری و ساری رہتے ہیں۔

اوصاف جو ہستی میں نہاں ہوتے ہیں ہر طور وہ ہستی سے عیاں ہوتے ہیں
جس وصف کے قابل کوئی ہوتا ہے وجود اس وصف کے ہی اس میں نشان ہوتے ہیں

کلیت و مطلقیت

جس طرح حقیقتِ محض (وجودِ حقیقی) ذات پر کمالِ نزہت کے اطلاق کی وجہ سے ہر شے کے وجود میں جاری ہو کر خود اس شے کے قالب میں ڈھل جاتی ہے کیونکہ قالبِ شے اصل ذات میں وجود رکھنے کے باعث خود ذات ہی سے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح ذات کی جملہ صفاتِ کاملہ اپنی کلیت و مطلقیت کی بنا پر موجودات کی صفتوں میں اسی طرح جاری رہتی ہیں کہ اپنا علیحدہ وجود رکھتے ہوئے بھی وہ ذاتِ حقیقی کی صفات بن جاتی ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ذاتِ کامل سے متصل رہنے کے باعث وہ خود ہی صفاتِ کاملہ ہیں۔

مثلاً کسی عالم کے علمِ جزئیات میں ماہر ہونے کے سبب اس کی صفتِ علمِ جزئیات کے علم سے مشابہ ہوگی اور وہ شخص جو کلیات کے علم سے بہرہ ور ہے، اس کی علمی صفت، علمِ کلیات کی شکل اختیار کرے گی۔ علم اگر کسی اور بھی ہے تو صفتِ علم پر بھی فعلی اور انفعالی اثرات غالب رہیں گے اور وجدان و ذوق کا علم رکھنے سے اس صفت کا رنگ بھی ذوق و وجدان جیسا ہوگا۔ یہی صورتِ حال اُن موجودات کے علم کی بھی ہے جن کی اہل علم کو خاص پہچان نہیں لیکن اپنی حیثیت کے مطابق اُن کے موجود ہونے کی وجہ سے ان کی معلومیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ذات کی دیگر صفات و کمالات کا بھی اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

مضمحل ہیں وجود میں جو خود اپنی صفات ہوتی ہیں وہی اصل میں آئینہ ذات
جو وصف بھی ذات کا ہو جتنا کامل اتنی ہی وجود میں ہے اس کی اوتار

پر تو ہے تری ذات کا ہر مظہر میں اور وصف تر ہے اس کے ہر جوہر میں
کامل ہے تری ذات میں ہر وصف مگر جلوہ ہے تر و صفوں کا ہر پیکر میں

ذاتِ آثارِ ذات

حقیقت وجود اصل میں حق تعالیٰ جلّ شہانہ کی ذات ہے۔ امکان و وجوب حالت و کیفیت اور رشتہ و پیوند سب اُسی ذات کی صفات ہیں اور مختلف صورتوں میں ان کا ظاہر ہوتے رہنا خود ذات کا اپنا فعل اور اپنا اثر ہے جو مظاہرات سے نمایاں ہوتا رہتا ہے۔ انکشافِ ذات کے اس طریق کا سب سے مُرتب ہونے والے نتائج ذات ہی کے آثار کہلاتے ہیں۔

اوصاف کے پردوں ہی میں وہ پردہ نشین
بن جاتا ہے خود مظاہرِ ذہنی و دینی
ہر شے میں صفت اس کی ہے فعل اس کا
یہ نکتہ سمجھ لے تو پھر آئے گا یقین!

تجلی ذاتِ تجلی صفت

شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ نے ”قصص الحکم“ کے متن میں بعض مقامات پر اس جانب اشارہ کیا ہے کہ ممکنات کے اصلی جوہر اور جملہ کمالات اپنے وجود کے لئے حق تعالیٰ شہانہ کی ذات کے رہنیت میں۔ اُنہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وجود حقیقی کے علاوہ افاضت وجود کے نام کی کوئی اور شے نہیں اور وجود کے تابع رہنے والی صفات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ خود جوہر حقیقی کے اپنے اثرات ہیں۔ ان ہر دو نظریات میں یوں مطابقت پیدا کی جاسکتی ہے کہ حق شہانہ تعالیٰ کی ذات سے دو طرح کی تجلیات صادر ہوتی ہیں۔ پہلی عین ذات کی علی تجلی ہے جسے صوفیائے کرام نے ”فیضِ اقدس“ (عقلِ کل) یا تجلی ذات سے تعبیر کیا ہے جو عالمِ علمی میں صورِ علمیہ اور ان کی قابلیت و استعداد کے مطابق ذاتِ حق کے خود اپنے ازل و ابدی ظہور سے عبارت ہے۔ دوسری کو تجلی صفت و شہود کہتے ہیں جس کا دوسرا نام ”فیضِ مقدس“ (نفعِ کل) ہے جس سے وجودِ حق تعالیٰ کے مظاہرات عالمِ عینی کے اپنے خواص و اثرات کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور یہ دوسری تجلی، پہلی تجلی کے ضمن میں ہے یعنی اس کے تابع ہے اور یہ ان کمالات کا مظہر ہوتی ہے جو پہلی تجلی کی رُو سے خود اپنے جوہر کی قابلیت و استعداد کے مطابق مرتب ہوتے رہتے ہیں۔

یہ بھی ہے کرم تیرا کہ سب تیرے گدا ہے یہ بھی کرم، ہر اک کا صحتِ خدا
اس پہلے کرم کی ہے ازل سے نسبت فسّوپ ابد ہے دوسری شانِ عطا

ہذا حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر وجود کے اور ان کمالات کے انتساب سے
جن کا وجود پر انحصار ہے، مجموعی اعتبار سے دو طرح کی تجلیات ظہور میں آتی ہیں اور
وجود حق کی افاضت نیز اس کے تابع رہنے والے اعیان و اعتبارات کی
افاضت دوسری تجلی کہلائے گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مظاہر سے وابستہ
وجود کی افاضت اور اس سے متعلقہ ظاہر ہونے والی صفات تجلی ثانی پر مترتب
ہو ہی نہیں سکتیں کیونکہ تجلیائے اول کا یہی تقاضا ہے۔

سن بات اسے باندھ کرہ میں مضبوط جس شے میں بھی جو فعل صفت مخلوط
اک طرح تو ان سب کی ہے نسبت ہم سے اک طرح سے جو کچھ ہے حق سے مربوط

خاتمہ کتاب:

اس عبارت آرائی اور توضیحات سے مجھے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ حق سبحانہ
و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے اور ہر موجود شے میں اُس کی تجلیات اجاری جاری
ہیں لہذا اس کی پہچان کرنے کے لئے رہروان معرفت اور سالکان طریقت کو
احتیاط واجب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط ذات کے مشاہدے میں گم ہو کر وہ
اصل ذات کا مشاہدہ حجاب نہ کر سکیں اور موجودات میں کسی ایک صفت کو دیکھ کر
ذات واحد کی دیگر صفتوں کے کمالات کے مطالعے سے محروم رہیں۔ چنانچہ جو کچھ
میں نے بیان کر دیا ہے وہ اس مقصد کی تشریح کے لئے کافی اور اظہار مدعا کی
توضیح کے لئے بہت ہے۔ اختصار سے کام لیتے ہوئے اب اس ضمن میں
ذیل کی چند رباعیتاں پر ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔

بے سود ہے جامی یہ تیرے فن کا کمال کب تک یہ سخن سرائی و سخن مقال
اظہار حقائق کا سخن میں ہے محال بیکار یہ کیوں لیا ہے سرچہ جنجال

گدڑی وہی اچھی ہے جو تن پوش ہے عاشق ہے تو ہر حال میں باہوش رہ
پڑے ہی سخن کے ہونچہ باس رخ کا آجبا انسان کو لازم ہے خاموش رہ

فریاد و فغاں سے کچھ نہ جب ہاتھ آئے بے سود یہ واویلا، یہ ٹائے و ٹائے
مل جائیں گے خود تجھ کو حقائق کے گہر تو مثل صدف گوش اگر بن جائے

بے فائدہ ہے ناز سخن سازی پر بات اپنی کبھی کھوتے نہیں اہل ہنر
باتوں سے نہ اٹھیں گے حجاباتِ وجود کھتے نہیں الماس سخن سے یہ گہر

نمازاں ہو ہنر پر نہ رہ عیب کو جا ، یوں محو خودی ہو کہ حسدائی ہو جا
وہ جلوہ تری ذات سے باہر تو نہیں گردن کو جھکا مراستے میں کھو جا

کیوں اس کے غم عشق میں ہے چاک کفن تو بیچ ہے اور بیچ تراطرزِ سخن
جب ٹہر دہانی ہی صفت ہے اسکی ہے تجھ کو سخن کا یا را خاکت برین

جامی ہے غم دوست فقط دل کا مکین !
دنیا کو غم دوست کی کچھت در نہیں
مشکل سے ہوا یہ مرغِ غم ہم سے رام
چھیر نہ اسے پھر نہ یہ اڑ جائے کہیں

تَمَّتِ الرِّسَالَةُ بِعَوْنِ اللَّهِ وَحَسَنَ تَوْفِيقِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ —

معانی لغات اصطلاحات

آثار : 'اثر' کی جمع، نشانیاں، ظاہری و باطنی حالات جن سے کسی شے کی حقیقت معلوم ہو
آفاق : 'آفاق' کی جمع، ساری دنیا، آسمان کے کنارے۔ عالم اجسام بھی مراد ہے۔
آمال : 'آمال' کی جمع، امیدیں، آرزوئیں۔
آہات : 'آہات' کی جمع، وقت، لمحات، ماضی مستقبل کے درمیان حدِ فاصل۔
ابدیت : جس کی کوئی حد نہ ہو۔ نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔
البعاد ثلاثہ : طول، عرض اور گہرائی۔
اتحاد : عارفوں کے نزدیک کثرت و وحدت کا مقام ہے جو ایکائی کہلاتا ہے۔
انصاف : ایک چیز کا دوسری چیز سے منصف ہونا۔
أحد : اہل معرفت کے نزدیک اسم ذات ہے۔
احوال : 'حال' کی جمع، کیفیت۔ سالکانِ طریقت کے نزدیک قلبی واردات کا نام ہے۔
أرباب شہود : کشف و کرامت اور حق و معرفت والے لوگ۔
ازل : ماضی کی ہمیشگی جس کی کوئی ابتدائی حد نہ ہو۔ ازلیت اللہ کی صفت ہے۔
استجملا : تعینات میں اللہ کا ظہور صرف اپنی ذات کے لئے۔
استعداد : وہ قابلیت جو مختلف موجودات میں اپنی حیثیت کے مطابق ذاتِ کامل
سے کمال و زوال حاصل کرنے کے لئے موجود ہوتی ہے۔

اسماء الوہیت : مقاماتِ الہیت میں یہ حق تعالیٰ کے نام اور صفات کے مظہر ہیں جنہیں
اسمائے ذات اور اسمائے صفات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اشاعرہ : 'اشعریہ' کی جمع، علی بن اسماعیل اشعری کے پیروکاروں کا ایک فرقہ جو تیسری صدی کے آخر میں فرقہ معتزلہ کے اس نظریے کا مخالف تھا کہ خدا نے تعالیٰ کا دنیا و آخرت میں دیکھنا ممکن نہیں اور نیکی خدا کی طرف سے اور بدی اپنے نفس کی طرف سے ہے۔

اضافات : ایک چیز کا دوسری چیز سے نسبت رکھنا۔

اعتبار : 'اعتبار' کی جمع، حیثیتیں، عبرت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔

اعیان : 'عیان' کی جمع، اصطلاح صوفیہ میں صوّر علمیہ اور اصطلاح حکما میں ہستی اشیا، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ممکنات و ممکنات، اعیان ثابۃ۔ اسماء الہی کی صورتیں اکوان : موجود ہونا۔ یہ چار قسم کا ہوتا ہے، سکونی، حرکتی، افتراقی اور اجتماعی، دنیا۔ انسان : مرد مک حشم کو بھی کہتے ہیں۔ انسان ہمہ بین تو ہے لیکن خود بین نہیں کیونکہ نفس و جسد کا مجموعہ ہے۔

انفعال : منفعل پر فاعل کی طرف سے مترتب ہونے والے اثرات۔

بحر : دریا، سمندر، حق تعالیٰ کی ذات و صفات مراد ہے جس کی امواج سے کائنات عبارت ہے۔

تأثر : وہ کیفیت ہے جو موجودات طبعیہ ایک دوسرے سے حاصل کرتے ہیں تجرد : دنیوی رشتہ و پیوند سے کنارہ کش ہو جانا۔

تجلی : عیبی انوار جود کو روشن کرتے ہیں۔ یہ دو طرح کے ہیں۔ تجلی ذاتی و تجلی صفاتی۔

تعیّنات : 'تعیّن' کی جمع، پہچان۔ اصطلاح صوفیہ میں تعین اول سے مراد وحدت اور تعین دوم وحدانیت ہے۔ تعین ہی کے ذریعے ایک شے کو دوسری شے سے پہچانا جاتا ہے۔

تفرقہ : بہر تعلق سے بے نیاز ہو جانا۔ اس کی جمعیت ہے یعنی ذات واحد کے شاہدے میں کھو جانا۔

تقیّد : 'تقیّد' کی جمع، محدود ہو جانا۔

جمال : حسن، روشنی، اللہ کے اوصافِ لطف و رحمت۔

جمعیت : ماسوی اللہ سے بے نیاز ہو کر ذات حق میں منہمک ہو جانا۔

جوہر : فلاسفہ کی نظر میں وہ موجود ہے جو اپنی ذات سے قائم اور مستقل ہو۔

حقائق : 'حقیقت' کی جمع، اسمائے الہی اور حقیقت الحقائق سے ذات احدیٰ مراد ہے۔

ذوات : 'ذات' کی جمع، کسی چیز کا ہونا۔ عام طور پر خدا کی ذات مراد لی جاتی ہے۔

سالك : معرفت و سلوک کی راہ پر چلنے والا صوفی جو تقرب الہی کا طالب ہو۔

سوفسطائی : حکما کا وہ گروہ جن کے خیالات کی بنیاد وہم پر ہے اور جو حقائق کے انکاری ہیں۔

شہود : جملہ موجودات میں ذات حق کا نظر آنا

ظہور : ظاہر ہونا۔ ظہور حق عام طور پر اسماء اور ذات و تعینات کی تسبیح و عبادت سے

عارض : پیش آنے والا، اصطلاحاً فوراً ایمان کا کشف مراد ہے۔

عدم : وجود کی ضد، کسی شے کا نہ ہونا۔

عرض : وہ شے جو اپنی ذات میں جوہر سے قائم ہو، اس کا وجود اعتباری ہوتا ہے

عرفان : خدا شناسی۔ معرفت حق تعالیٰ۔

علم : واقفیت، اصطلاح صوفیہ میں شکوۃ نبوت سے حاصل کیا ہوا

وہ نور جو طلب حق کی خاطر مومن کے دل کو روشن کرے۔

غنا : بے نیازی، اصطلاح صوفیہ میں دل و نفس کا غنا۔ یعنی ہر شے سے

بے نیاز ہو کر حق سے لولگانا۔

فقر : محتاجی، درویشی، طریق صوفیا میں اس کی اصل نیاز مندی ہے۔

فیض : فائدہ پہنچانا۔ 'فیضِ اقدس' سے مراد ذاتِ حق کی تسبیح ہے۔ اور
 'فیضِ مقدس' وجودِ ذات کی تسبیح سے عبارت ہے۔
 کثرت : زیادتی، بہتات۔ وحدت کی ضد
 کشف : کھولنا، ظاہر کرنا، وہ درجہ جہاں پہنچ کر ادبِ الہی پر غیب کے ہر کھل جانے
 متعین : کسی چیز یا بات پر لازم و مقدر ہونے والا۔
 مراتب : 'مرتبہ' کی جمع، حیثیت، درجہ۔
 مطلق : قطعی، نفی کی تاکید کے لئے بالکل کی جگہ مستعمل ہے۔ آزاد۔
 مظاہر : 'مظہر' کی جمع، ظاہر ہونے کی جگہ۔ کسی شے کا مظہر خود اس کی
 اپنی صورت ہوتی ہے اور صورت معقول یا محسوس ہونے کی دلیل ہے۔ انسان
 جملہ اقسام و صفات اللہ کا مظہر ہے۔ اسی لئے معرفتِ خداوندی حاصل کرنا اس کے
 خصائص میں داخل ہے۔
 معقولات : 'معقول' کی جمع۔ حکمت و دانائی کے علوم، معلومات، ظاہر و آشکارا
 عدم۔
 ممیزات : 'ممیز' کی جمع۔ اچھے کو بُرے سے جدا کرنے والا۔
 منافی : ضد، خلاف۔
 منطوق : وہ علم جو قطعی دلائل سے حق کو حق اور باطل کو ناحق ثابت کرے۔
 منقول : وہ علوم جن میں اقوال سے بحث ہو اور عقلی دلائل نہ دیے جائیں۔
 موالید : حیوانات و نباتات و جمادات۔
 نہایت : 'نہایت' کی جمع، حصولِ قرب کی دس منازل : معرفت، فنا
 بقا، تحقیق، تلبیس، وجود، تجرید، تفرید، جمع اور توحید۔
 واجب : جو اپنے وجود میں دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ ذاتِ خداوندی۔

وحدت : یگانہ ہونا، توحید۔ صوفیوں کی اصطلاح میں جملہ موجودات کو اعتباری
 اور فرضی ماننا۔ اصل میں تمام چیزیں وجودِ خدا ہیں جیسے پانی میں قطرہ کہ سمندر
 میں گرا تو سمندر بن گیا۔
 وقوف : واقفیت، شعور، تیز۔
 ہیولی : ہر چیز کا مادہ، ہر شے کی ماہیت۔
 ہیئت : بناوٹ، ساخت، حالت، کیفیت۔

